

दो शब्द

कबीर पढ़ते-पढ़ते जो कुछ भी विचार उठते रहे हैं यह पुस्तक उसका सक्षिप्त रूप है। इसमें क्या-कुछ कबीर के आलोचकों, गुरुजनों एवं मित्रों का है, और क्या कुछ मेरा, यह मुझे खुद भी स्मरण नहीं है। किसी भी रूप में, जहाँ वही भी मैंने दूसरों से सहायता ली है, मैं उनका आभारी हूँ। नामोल्लेख नहीं कर रहा, क्योंकि यह पुस्तक अपनी भूमिका में सबका नाम बहन करने के लिए बहुत छोटी है।

—लेखक

क्रम

१.	पृष्ठभूमि	९
२.	सती की परंपरा	१३
३.	जीवन	१९
४.	रचनाएँ	४७
५.	प्रभाव	५५
६.	दार्शनिक विचार	६६
७.	भक्ति	८५
८.	रहस्यवाद	१०७
९.	धार्मिक, आचारिक और सामाजिक विचार	१२२
१०.	काव्यत्व	१३६
११.	भाषा-शैली	१४९
१२.	रावलन	१६२
	साक्षी	
	पद	
	रसंती	

१ पृष्ठभूमि

कबीर या जिस युग से सम्बन्ध है, उसको ऐतिहासिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि मुसलमानों के आगमन से प्रारम्भ होती है। यही मुसलमान थे, जिनके धर्मग्रन्थ कुरान में तो यह लिखा है कि धर्म में विश्वास लाने के लिए बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, किन्तु जिनके धर्म के प्रचार और प्रसार या प्रत्येक पग विधर्मियों के रक्त में डूबा हुआ है। गजनवी, गोरी और मुहम्मद-बिन-बल्दयार आदि के कृत्य इसके साक्ष्य हैं। १४वीं सदी के प्रथम चरण में मुहम्मद तुगलक को हम यादघाह पाते हैं। उसके पागलपन का जैसे प्रवृत्ति पर भी प्रभाव पड़ा और दुर्मिदा आदि ने उसकी सनधों से सन्नस्त जनता के दुःख में बोझ में राज का काम किया। उसके बाद फीरोजशाह आया जो अपनी धर्मांधता के लिए अपनी तुलना आप था। उसने एक ब्राह्मण को केवल इसलिए जिन्दा बलवा दिया था कि उसने उसके सामने हिन्दू धर्म के अनुसार पूजा की थी। हिन्दुओं के प्रति उसने तरह-तरह के अल्पाचार किये। इसके बाद के बादशाह भी इसमें बहुत भिन्न न थे। इसी बीच तैमूर या आनमन हुआ। उसने स्वयं एक जगह लिखा है कि उसका उद्देश्य था पात्रियों को दह देना। गचमुच ही उसने तरह-तरह से अपने उद्देश्यों की पूर्ति की और छोटने समय लातो हिन्दू पुरुष, स्त्रियों और बच्चों को उसके सिपाही गुलाम बनारर ले गए। लोदीवंश वालों ने भी इसी परम्पराओं को

आगे बढ़ाया । फिरिस्ता के अनुसार, बुद्धन नाम के एक ब्राह्मण की सिकन्दर लोदी के सामने इसलिए हत्या कर दी गई कि उसने हिन्दू धर्म को भी इस्लाम जितना ही महान् कहा था । मंदिर तोड़कर मस्जिदें और सराएँ बनती थीं और मूर्तियाँ बनाइयो को दे दी जाती थी । हिन्दुओं पर तरह-तरह के कर लगते थे । उनकी अपने धर्म का टीक से पालन करने का अधिकार नहीं था । सिकन्दर लोदी ने तो यमुना में स्नान करने तक का निषेध कर दिया था ।

यों भी वह समय हिन्दू धर्म के पतन-काल का था । धर्म का वास्तविक स्वरूप लोग भूल गए थे । तरह-तरह के कर्मकांडों और बाह्य आडंबरों को ही वास्तविक धर्म समझा जाने लगा था । अनेक देवी-देवताओं की पूजा प्रचलित थी । छुआछूत जाति-प्राति, तंत्र मंत्र और जन्मना चारों वर्णों का भेद अपनी पराकाष्ठा पर था । ब्राह्मण शूद्रों की छाया तक से घृणा करते थे । शिक्षा का अभाव था । जो शिक्षित थे वे भी इन आडम्बरों में बँधे होने से अशिक्षितों के धरावर थे और उनका ज्ञान वाक्य ज्ञान से अधिक न था । कयनी-करनी में कोई सम्बन्ध नहीं था । धर्म के नाम पर जनता को लूटने और ठगनेवाले साधु गुरुओं आदि धर्म ध्वजियों की भी कमी न थी । वैष्णव, शैव, शाक्त और अन्यो का आपस में पर्याप्त विरोध था । इस प्रकार हिन्दू जनता भीतर से खोखली और बाहर से दबी हुई थी ।

मुसलमान यद्यपि विजेता और शासक थे, किन्तु नातरिक दृष्टि से वे भी इतने ही खोखले थे । वे भी धर्म को भूलकर अज्ञान, हलाल मस्जिद, नमाज आदि आडंबरों को ही धर्म समझ बैठे थे । एकेश्वरवाद में विश्वास रखते हुए भी वे एकेश्वरवादी नहीं थे । हिंसा, मद्य, दूत, ऐश आराम उनकी दिनचर्या थी । हिन्दुओं को सताना और दवाना उनके लिए धर्म की जैसे चरम सिद्धि थी ।

कबीर की इस प्रकार की रचनाएँ, जिनमें हिन्दू-मुसलमानों की सात्त्विक एकता, जाति-प्राति और सभी प्रकार के हिन्दू-मुसलमानों के

आहम्वरो का विरोध तथा आचरण पर बल आदि को अत्यन्त सदैवत रूप में अभिव्यक्ति दी गई है, उक्त परिस्थिति की ही प्रतिक्रिया है।

कहा जाता है कि भारत की भूमि में भी दर्शन की गन्ध है। यो तो यह विशेषता अपने मूल रूप में आर्यों के पूर्व की है, किन्तु इसे पूर्णतः चरितार्थ करने में शंकराचार्य का हाथ रहा है जिन्होंने मायावाद या अद्वैतवाद नाम से अपना मत रखा। बाद में रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य ने द्वैतवाद, निम्बार्क ने द्वैताद्वैत और विष्णु स्वामी ने शुद्धाद्वैत रूप में नये सिद्धांत रखे। इन दर्शनों में शंकर के अद्वैत का अपेक्षाकृत अधिक प्रचलन हुआ और कबीर के समय में सर्वसामान्य में बहुत प्रचलित न होते हुए भी विशेष वर्ग में इसका प्रचलन था। कबीर ने सत्संग में इसकी प्राप्ति वहीं से की।

मुसलमानों के साथ सूफी मतावलम्बी भी भारत में आये। यह मत अपने विवाग-वाल में ही भारतीय वेदान्त से प्रभावित था। यहाँ कबीर के बाल में इसका पर्याप्त प्रचार था। शेष तबकी सूफी ही थे, जिन्हें कुछ लोगों ने कबीर का गुण भी कहा है। कबीर ने सूफियों से भी अपने काम की काफी बातें ग्रहण की।

बीड़ धर्म कबीर के समय में जनता में अपने मूल रूप में तो न था, किन्तु महायान, मिद्ध, नाथ, निरंजन पथ होते हुए इसकी बाड़ी बातें उस समय यहाँ के वातावरण में थी। इनसे भी कबीर प्रभावित हुए बिना न रह गये।

पंथगत गनोंकी धारा भी नामदेव, जयदेव से होती हुई बह रही थी। कहना न होगा कि कबीर का सर्वाधिक सम्बन्ध इसी से था, यद्यपि इस धारा ने उन्होंने जितना लिया उसमें वहीं अधिक दिया। साहित्यिक दृष्टि से उस काल में मिद्धो, नाथों तथा नामदेव, जयदेव एवं रामानन्द की रचनाएँ थी, जिन्होंने विगी-न-विगी रूप में कबीर के लिए साहित्यिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की। इनके अतिरिक्त तांत्रिक, शैव, जैन, निरंजन आदि मत का सम्प्रसार भी उस युग में थे और उन्होंने प्रत्यक्ष या

प्रतिक्रिया रूप में कबीर को प्रेरणा दी। इस प्रकार इस सघर्ष-युग—हिन्दू, मुस्लिम का साम्प्रतिक धार्मिक सघर्ष, एक धर्म के विभिन्न संप्रदायों का पारस्परिक सघर्ष, वर्ण-वर्ण का सघर्ष, मनुष्य-निर्गुण का सघर्ष, ज्ञान भक्ति का सघर्ष, विभिन्न दार्शनिक विचारों का सघर्ष, कथनी करनी का सघर्ष, ऊँच-नीच का सघर्ष, संक्षेप में हर प्रकार का आंतरिक और बाह्य सघर्ष—को राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक और साहित्यिक गूढ़भूमि में दो प्रकार की बातें थीं। एक तो वे जो अशोभन एवं अनुचित थीं और जिनका कबीर ने डोरदार शब्दों में विरोध किया। यह प्रतिक्रिया थी। दूसरी बातें वे थीं, जिनको कबीर ने जीवन के लिए शोभन, उचित अतः आवश्यक माना और बिना इस बात का ध्यान दिए कि वे कहाँ की थीं, उन्होंने ग्रहण किया और अपने ढंग से उन्हें अभिव्यक्ति दी। यह था प्रभाव। कबीर जो कुछ भी हैं अपने अप्रतिम व्यक्तित्व, प्रतिक्रिया और प्रभाव, इन तीनों के सुनयोजित योस-मात्र ही हैं। जागी आतिदरशी और व्यापक दृष्टि ने तीनों का ही सुनयोजित रूप हमारे सामने रखा जो मत्स्यज और शिवद था और था एवांगी, या खड़ागी न होकर पूरे जीवन को समाहित कर लेने वाला।

जानेसु सत अनत समाना ।

—तुलस

सत ओ राम को एके करि जानिये ।

—पलटूदास

‘सत’ किसे कहा जाए, यह भी प्रश्न यहाँ विचारणीय है । प्रतिष्ठित सत कबीर कहने हैं

✓ निरबैरी निहकामता साईं सेतो नैह ।

बिधियाँ सूँ न्यारा रहे, सतनि को भगएह ।

इस छंद में कबीर ने सत के लिए चार बातों पर बल दिया है, (१) निरबैरी अर्थात् सतों का कोई (जीव, मनुष्य, जाति, सम्प्रदाय, धर्म आदि) भी शत्रु नहीं होता । वे यजातशत्रु होते हैं । (२) निष्काम कर्म—यह गीता का निष्काम कर्म है, अर्थात् सतों को बिना फल की इच्छा के कर्तव्य की दृष्टि से कर्म करना चाहिए । (३) भगवान् से प्रेम—सतों को भगवान् से प्रेम करना चाहिए । कौन भगवान् ? वही जो कण-कण में व्याप्त है । अर्थात् इसका व्यावहारिक रूप यह भी हुआ कि सभी के प्रति प्रेम-भावना रखनी चाहिए । (४) सतार से या सात्ता रिक्त विषयो से अलग—अर्थात् सतों को उन सासारिक विषयों या आसक्तियों से दूर रहना चाहिए जो उपर्युक्त तीनों को अपनाने में व्याघात का कार्य करें ।

सतों की ओर भी अनेक प्रकार की परिभाषाएँ दी गई हैं, किन्तु कबीर की परिभाषा या व्याख्या इतनी व्यापक है कि तत्त्वतः और कुछ कहने को शेष नहीं रह जाता । यही वह स्थिति है, जो भारतीय मनीषियों की गतव्य रही है । हर धर्म, हर सम्प्रदाय का यह प्राप्य है, प्राप्ति के साधन चाहे जो भी हो ।

आज ‘सत’ शब्द का प्रयोग प्रायः तीन अर्थों में हो रहा है । इसका एक अर्थ तो अत्यंत सामान्य है, जिसमें निस्संगता, निष्पक्षता न्याय, सत्य-आचरण आदि पर बल रहता है । इस अर्थ में ऐसे किसी भी व्यक्ति के

लिए सत का प्रयोग होता है—‘अरे उसे छोड़ो भो, वह तो सत है। न ऊधो का लेन, न भावो का देन।’ दूसरे प्रयोग या अर्थ में सत शब्द ‘भक्त’ का समानार्थी है। इस अर्थ में कबीर, सूर, मीराँ, तुलसीदास आदि सभी सत हैं। ‘सत’ शब्द का ‘तीसरा’ अर्थ अपेक्षाकृत सङ्कुचित है। इस अर्थ में वह निर्गुणिये सत बवियो, जैसे कबीर, दादू आदि, का समानार्थी है। हिन्दी-साहित्य के प्रसंग में ‘सतनाथ’, ‘सतधारा’ या ‘सत बवि’ आदि में सत शब्द इस तीसरे अर्थ का ही द्योतक है। तीसरा दूसरे से केवल इस बात में भिन्न है कि इसमें सर्वभ्रम, सर्वजाति की समता तथा भगवान् के निर्गुण स्वरूप पर बल रहता है।

इन सतों या सत बवियों का सत मत समन्वय पर आधारित है। ये सत्य के अन्वेषी थे। सत्य इन्हें जहाँ भी मिला, इन्होंने उसे मुक्त-हृदय से अपनाया तथा ‘धोया’ या ‘असार’ बो—चाहे वह अपना ही क्यों न हो—निस्संगता से छोड़ दिया। ये सारप्राणी ‘सूप’ थे जो ‘सार-सार’ को गढ़ि रहे धोया देइ उझाय।’ कबीर ने इन्हें ‘मधुप’ उचित ही कहा है। हर सम्भव श्रोत से रस एवत्र करके उनके समन्वय से अपना सतमत रूपी मधु तैयार किया

कबीर ओगुन ना गृहै, गुन ही बौं सँ लीन।

घट-घट महु के मधुप ज्यों, पर आतम सँ चीन्ह।

संतों की परम्परा जयदेव से मानी जाती है। यह जयदेव ‘गीत गोविन्द’ के जयदेव से कदाचित् भिन्न है। इनके दो पद ‘गुरुप्रथ माह्व’ में संगृहीत हैं। जयदेव का काल लगभग १२वीं सदी कात होता है। जयदेव के पेरार आधुनिक काल तक के संतों की आदि, मध्य तथा आधुनिक, इन तीन कालों में रखा जा सकता है। आदिवालीन सत काव्य १२वीं सदी में लगभग १५वीं शती के अन्त तक है। मध्यकाल १५०० से १८०० तक है तथा आधुनिक काल १८०० के बाद से है। आदिवालीन गनों में जयदेव के अनिरिका सेयना बगार्द (१३वीं शती), बेनी या बेनी (१३वीं शती), त्रितोवन (१० कात १३०० ई० के आसपास), नामदेव

(१२६९-१३५० ई०), रामानन्द (१२९९-१३१० ई०), सेना नाई (२०^{वां} का० १४वीं सदी मध्य), कबीर, पीपाजी (२० का० १५वीं स मध्य), रैदास (२० का० १५वीं सदी उत्तरार्ध), कमाल (२० का १५वीं सदी अन्तिम चरण के आसपास) तथा घन्ना (२० का० १५०० ई० आसपास) आते हैं। इनमें सेना, कबीर, पीपा, और रैदास रामानन्द के शिष्य कहे जाते हैं। इस प्रकार आदिकालीन सतों में रामानन्द और उनकी शिष्य-मण्डली ही प्रमुख हैं। सबसे अधिक और उच्चकोटि का साहित्य कबीर का मिलता है। महत्व की दृष्टि से दूसरे क्रम पर रैदास हैं। नामदेव की भी ६० से ही कुछ ऊपर रचनाएँ मिलती हैं। रामानन्द के इससे भी कम छंद मिलते हैं। पीपा और कमाल के और भी कम छंद उपलब्ध हैं। शेष के प्राप्त छंद चार-छ. से अधिक नहीं हैं।

मध्ययुग के प्रसिद्ध सतों में जभनाथ (१६वीं सदी प्रथम चरण), नानक (२० का० १६वीं सदी पूर्वार्ध), अंगद (१५०७—१५५२ ई०), अमरदास (१४७९—१५७४ ई०), रामदास (१५३४—१५८१ ई०), धर्मदास (२० का० १६वीं सदी उत्तरार्ध), दादू दयाल (१५४४—१५०३), अर्जुनदेव (१५६३—१६०६ ई०), बचना (२० का० १६वीं सदी उत्तरार्ध), गरीबदास (१५७५—१६३६ ई०), हरिदास निरंजनी (२० का० १७वीं सदी प्रथम चरण), तेगबहादुर (१६२२—१६७५ ई०) मल्लूदास (१५७४—१८८२ ई०), रज्जबजी (१५६७—१६८९ ई०) सुन्दरदास (१५९६—१६८९ ई०), भारीसाहब (२० का० १७वीं सदी उत्तरार्ध), धरनीदास (२० का० १७वीं सदी तीसरा चरण), बूलासाहब (१६३२—१७१३ ई०), गुलाल साहब (१७५९ ई० मृत्युकाल), जगजीवनदास (१६७०—१७६१ ई०), हुलनदास (१६६०—१७७८ ई०), दरियासाहब (मारवाड़ वाले) (१६७३—१७५८ ई०), दरियासाहब (बिहार वाले) (१६७४—१७८० ई०), गरीबदास (१७१७—१८७८ ई०), धरमदास (१७०३—१७८२ ई०), सहजोपाई (२० का० १८वीं सदी उत्तरार्ध), तथा दयापाई (२० का० १८वीं सदी उत्तरार्ध) आदि हैं।

इनमें विशेष महत्त्व नानक, दादू, मल्लूकदास, रज्जव, सुन्दरदास तथा धरनीदास को ही है। गाभीयं और काव्य-सौंदर्य की दृष्टि से दादू कदाचित्त सर्वोपरि कहे जा सकते हैं। आदिकाल की तुलना में इस काल के कवियों की प्रायः अधिकांश रचनाएँ उपलब्ध हैं।

आधुनिककालीन सत्त कवियों में रामहरसदास (२० का० लगभग १९वीं सदी प्रथम चरण), पलटू साहब (२० का० १९वीं सदी पूर्वार्द्ध), तुलसी साहब (२० का० वही), तथा शिवदयाल (१८१८—१८७८ ई०) आदि हैं।

विवात्त की दृष्टि से सत्त-साहित्य को वास्तविक स्वरूप सर्वप्रथम कबीर में मिला। उससे पूर्व का मत-नाट्य सच्चे अर्थों में सत्त-नाट्य और सत्त-मत की भूमिका-भाग्य है। कबीर तथा दादू में सत्त-साहित्य अपने ऊर्ध्वतम बिन्दु पर मिलता है। उससे बाद हर दृष्टि से प्रायः इसके ह्रास का प्रारम्भ हो जाता है। यां गिनाने के लिए उमरे बाद भी अनेकानेक कवि मिले हैं और मिलते जा रहे हैं, किन्तु उनके नामों तथा उनके साहित्य से हिन्दी-साहित्य की वृद्धि ही हुई है, समृद्धि नहीं।

की दृष्टियों एवं उनसे आहम्बरो तथा अधविद्वानों पर इन लोगों ने ब
सदासत और ध्यायपूर्ण शब्दों में प्रहार किया है। समाज की हर दुर्बल
ने इनका ध्यान आकर्षित किया और इन लोगों ने उम्मा बड़ी निर्भयता
पूर्वक खुलकर विरोध किया। दर्शन की दृष्टि से प्रायः सभी अद्वैतवादी
थे। इनकी साधना ज्ञान, भक्ति और योग, तीनों के समन्वय पर आधारित
थी। ये निर्गुण ब्रह्म के गोजी थे। दावा धर्म मनु के धर्म की तरह
समाज-भाषेण है। चार्तित्रिच उच्चता पर इन्होंने बहुत बल दिया है।
भारतीय परम्परा में अन्य भक्तों की तरह इन लोगों ने भी नाटी की
निन्दा की है तथा उसे भक्ति-पथ का बाधक माना है। इनके वाक्य में
उपदेश, नीति तथा विचार का प्राधान्य है। भाव की दृष्टि से अपवाद
स्वरूप ही कुछ सुन्दर स्थल मिल सकते हैं। कुछ अस्वादि की छोड़कर
साहित्यिक परम्पराओं से इनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रहा है, इसीलिए
इनकी शैली में साहित्यापेक्षित कलात्मकता नहीं है। किन्तु इसका यह
आशय नहीं कि इनकी शैली में सौन्दर्य नहीं है। उसमें सौन्दर्य और
आकर्षण है, किन्तु वह कृत्रिम और परम्परानुमोदित न होकर सहज
प्रकृत और ताजा है। उसका सौन्दर्य उद्यान का न होकर प्रकृति-मोहित
वन का है। मतो की भाषा प्रायः लोक-भाषा है, साथ ही उनमें अनेक-
भाषीय रूपों का मिश्रण है। उलटवाचियों में तथा अन्यत्र भी प्रतीकों के प्रयोग
मिलते हैं। इन प्रतीकों में कुछ तो सिद्धी और नाथों की परम्परा से आए
हैं और कुछ इनके अपने हैं। सभी ने मुक्तक छंद लिखे हैं जो साखी
या धोहरा, पद या सबद रमैनी, रेखता आदि शीर्षकों में विभाजित हैं।
समवेत रूप से देखने पर कहा जा सकता है कि सतो की वैचारिक
उपलब्धियाँ पर्याप्त हैं, और वे कवि से अधिक चरित्रवान्, चिन्तक तथा
उपदेशक हैं।

जीवन

बबीर के जीवन एवं उनके काल पर प्रकाश डालने वाली वहिस्तादय के रूप में उपलब्ध सामग्री तीन प्रकार की है—

• (क) बबीर से संबद्ध वस्तुएँ तथा स्थान ।

(ख) जनश्रुतियाँ ।

(ग) ग्रंथों के प्रमाण ।

यहाँ शोध में इनको क्रम से लिया जा रहा है ।

(क) बबीर से संबद्ध वस्तुएँ तथा स्थान

संबद्ध वस्तुएँ दो प्रकार की हैं—चित्र और पादुराएँ । बबीर के दस-भ्यारह चित्र मिलते हैं । इनमें 'ब्रिटिशम्यूजियम', कुँवर रामरामसिंह, बबीर बीरा, युगलानन्द तथा गुरु अर्जुनदेव के गुरुद्वारे के चित्र प्रमुख हैं । एन चित्र में बबीर बमाल, औषदनाथ, पीपाजी, नामदेव, रैदान, सेना, गोरामनाथ, मछिन्दरनाथ तथा कुछ अन्य भक्तों के साथ दिखाये गए हैं । कुछ चित्रों में उन्हें दाढ़ी, माला, टीका, बड़ी तथा भदन्तों की कुछ अन्य चीजों से भी सुश्रुत दिखाया गया है । चित्रों की अन्य उल्लेख्य बातें ये हैं—
(ब) यह बूझ दिखाये गए हैं । (ग) उन्हें कपड़ा बुनने दिखाया गया है । (घ) उनके शीश में प्रकाश-रश्मियाँ पड़ती दिखायी गई हैं । (ङ) हिन्दू-मुगलमान दोनों उनके प्रति श्रद्धालु चित्रित किये गए हैं ।

चित्रों की उत्पत्ति भाषों से प्रसुगन, पाँच निष्कर्ष निराले जा

सकत है—

(१) कबीर बड़ाबम्मा तक जीवित रह ।

(२) बहुत पहने स जग्या में उनके प्रति थड़ा है आर वह अवतार
प्रलय-जैसे मान जान रहे हैं ।

(३) वह जुलाह य या कपड बुनते य ।

(४) उनका सम्बन्ध नाया और सता स या ।

(५) हिन्द और मुसलमान दोनों के लिए वह अवयव के बन्ध य ।

दो पाठुकाएँ कबीर का कहा जाता हैं। एक माहर में है और
दूसरा बागी में कबीरचारा में । इनसे अधिक-उ-अधिक यह निश्चय
निराया जा सकता है कि कबीर पादका पहनने य ।

कबीर से संबद्ध कई स्थान कह जाते हैं जिनमें प्रमुख माहर और
बागी हैं । माहर में पास-पास दो मठ हैं । एक में मुसलमानों का
कब्र है और दूसरे में हिन्दू लोग का समाधि जिनसे उनके गाइ आर
जग्या जान वाली जनश्रुति को बना मिलता है । बागी में कबीरचारा
नामक स्थान भी कबीर से संबद्ध माना जाता है । यहाँ दो हात हैं जिनमें
एक का सम्बन्ध कबीर से तथा दूसरे का नाह-नामा से कहा जाता है ।
यहाँ भी नाह-नामा का कब्रें आ हैं । कबीरचारा नाम में एक बना है जिनमें
सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है कि उसपर कबीर ब्रह्म उपासना किया करते य ।
कबीरचारा से बागी दर पर गहर तलाक है । इनसे भी उनके जन्म
पर कुछ प्रभाव पड़ता है ।

(ख) जनश्रुतियाँ

अपने मन-महानाथों का भावि हो कबीर के सम्बन्ध में ११ कबीर
परिभाषा तथा तथा उत्तर भारत की सामान्य जनता में सरहसरर के
जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं । इनमें कुछ पर आधार तो नष्ट हो गये
हैं किन्तु अधिकांश उनके प्रति थड़ा जनता का थड़ा के पुन रूप में
ही विवक्षित हुई हैं । इस द्वारा थगा का जनश्रुतिदी अधविमान और
अधपन्थि पर आधारित है । एक जनश्रुतियों में न तो इतिहास या

काल का ध्यान रखा गया है (जैसे गोरख और कबीर का वादविवाद) और न सम्भवता-असम्भवता का (जैसे कबीर के कहने से मगहर में नदी का फूट पड़ना आदि)। लोगो ने किसी भी प्रकार कबीर को सर्वशक्तिमान सिद्ध करने का प्रयास किया है। इस प्रसंग में यह भी कह देना अथवा न होगा कि ऊपर जिन चिन्तों ने सम्बन्ध में कहा जा चुका है तथा आगे जिन पुस्तकों की चर्चा की जाएगी, उनमें अधिनाश में प्राप्त कबीर-विषय सामग्री किसी-न-किसी प्रकार की जनश्रुति पर ही आधारित है। इतिहासवेत्ता इस बात में अपरिचित नहीं है कि आर्सेन-अबवरी-जैसी कृतियों—जिनको इतिहास की आधार-सामग्री माना जाता है—में भी बहुत सी घटनाओं का आधार जनश्रुति ही है। इस प्रकार यद्यपि 'जनश्रुति' नाम इस बात का जैसा प्रमाण-मा है कि इसकी प्रामाणिकता सन्दिग्ध है, किन्तु यह भी अगदिग्य है कि तथाकथित प्राचीन अनेकानेक प्रामाणिक ग्रंथों के विवरण मूलतः जनश्रुतियों पर ही आधारित हैं। इस प्रकार उनका अधिनाश जनश्रुतियों में अधिप कुछ नहीं है।

कबीर के सम्बन्ध में प्रचलित जनश्रुतियाँ लगभग चालीस हैं, जिनमें कबीर के जीवन, पात्म-प्राप्ति उनके विद्वान्, व्यवसाय, उनकी गुरु, भगवान् तथा भक्तों में श्रद्धा आत्मविश्वास, सत्य के प्रति अटूट निष्ठा, परमेश्वर, वादविवाद, जीवन तथा मरण-काल, मृत्यु, पुत्र-पुत्री, स्त्री तथा माता पिता आदि के सम्बन्ध में प्रकाश पड़ता है। आगे प्रमाणों इनमें से कुछ का उल्लेख किया जाएगा।

(ग) ग्रन्थों के प्रमाण

रही हो। कबीर से सबद्ध एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं है, जिसे इस प्रकार कहा जा सके। यह बिना द्विचक के कहा जा सकता है कि नी उल्लिखित ग्रंथों की सबद्ध सामग्री मात्र जनश्रुति पर आधारित है। अतः यह है कि अपने निष्कर्षों को उन पर आधारित करने में अत्यन्त सावधान अपेक्षित है, और मुनिदिष्ट प्रमाण के रूप में तो उनमें से सप्रवर्त किसी को भी नहीं लिया जा सकता।

(१) भक्तमाल—नामादास ने इनकी रचना १५८५ ई० के लगभग या कुछ बाद में की। इसमें कबीर के सम्बन्ध में एक छप्पय है, किन्तु एक दूसरे छप्पय से भी, जो रामानन्द से सबद्ध है, कबीर के बारे में कुछ पता चलता है। इन छप्पयों के आधार पर केवल तीन-चार बातें बही जा सकती हैं—(क) कबीर रामानन्द के शिष्य थे। (ख) इस ग्रंथ के रचनाकाल तक उनका देहान्त हो चुका था। (ग) उन्होंने रमैनी, सबदी और साखियाँ रची। (घ) हिंदू-मुसलमान समभाव, जाति-वर्ण विरोध तथा भक्ति आदि उनकी प्रमुख विशेषताएँ थी।

(२) कबीर साहब की परचई—कबीरदास का यह प्रथम जीवन चरित है और इसके लेखक अनंतदास हैं। इसकी रचना भक्तमाल के कुछ बाद या लगभग उसी काल में हुई है। इससे कबीर के सम्बन्ध में प्रमुखतः निम्नांकित बातों का पता चलता है—(क) जुलाहा थे। (ख) काशी में रहते थे। (ग) रामानन्द के शिष्य थे। (घ) रा साँवला या और सुन्दर थे। (ङ) सिकन्दरशाह और बीरसिंह बघेल के समकालीन थे। (च) १२० वर्ष तक जीवित रहे।

(३) भक्तमाल की टीका—प्रियादास ने १६४५ ई० में भक्तमाल पर यह टीका लिखी। इसमें अधिकांश बातें 'परचई' की ही दी गई हैं। विशेष उल्लेख्य बातें दो हैं—(क) रामानन्द के आशीर्वाद से विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न होना, तथा (ख) नीरु-नीमा नाम के जुलाहे-रम्पति द्वारा पाला-पोसा जाना।

(४) निर्भय ज्ञान—इसके लेखक धर्मदास हैं। इसमें उल्लेख

त केवल एक है। बबीर की मृत्यु के बाद उनके शव के लिए वीरसिंह घेला और बिजली खाँ में युद्ध की नीवत आ गई। किंतु अंत में शव का स्थान पर कुछ फूल पाकर दोनों ने आधा-आधा बाँट लिया और एक ने हिन्दू की तरह जलाया, दूसरे ने मुसलमान की तरह दफनाया।

(२) बबीर चरित्र बोध—बबीर पद्य में यह ग्रंथ बहुत मान्य है। इसमें उल्लेख्य बातें केवल दो हैं—(क) बबीर का जन्म सन् १४५५ में ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा सोमवार को हुआ था। (ख) वह बिस्ती के गम से उत्पन्न होकर बासी के लहर तालाब में प्रवाश रूप में उत्पन्न हुए थे।

(६) राजीनसुल असफिया—इसके लेखक गुलामसरवर हैं। इसमें उल्लेख्य बातें दो हैं—(क) यह दोख सबी के शिष्य थे। (ख) इनका जन्म सन् १३९४ ई० में हुआ था।

(७) आईने-अकबरी—इस प्रसिद्ध ग्रंथ में बबीर के सम्बन्ध में दो बातें महत्वपूर्ण हैं—(क) बबीर की मृत्यु के बाद शव के लिए हिन्दू-मुसलमानों में विरोध हुआ था। (ख) इनकी समाधि के सम्बन्ध में मत-भेद है। एक मत से अवध में रतनपुर में, दूसरे मत से पुरी के समीप। आईने-अकबरीकार अबुसफजल दूसरे मत के पक्ष में है।

(८) रामरसिनावली—रपुराजसिंह के इस ग्रंथ में बबीर के सम्बन्ध में बहुत सी बातें दी गई हैं, जो प्रायः जनश्रुतियों से मिलती हैं। साथसे विभिन्न बात यह है कि बबीर का जन्म रामानन्द के आसीर्वाद से विघटा बाह्यण की हथेली से हुआ था।

अन्य ग्रंथों में 'सैरुल अकताब', 'बबीर परिचय', 'मतसमुत्तपारीश', 'तजकिरल्लुत्तपारीश', 'शबिस्ताने मजाहिब', 'प्रसंग पारिजात', गरीबदास तथा पीता भादि की बानी आदि प्रमुख हैं, जिनमें बबीर के संबंध में संक्षेप में कुछ बातें मिलती हैं।

अतन्माध्य के रूप में भी कुछ सामग्री बबीर के नाम से प्राप्त रचनाओं में मिलती है, किन्तु इसका ठीक उपयोग करनेवाला बहुत बटि

है। 'कबीर' नाम के मतपत्रि मध्य-युग में दन से ऊपर हो चुके हैं। ग्रन्थ रचनाओं में कितनी उन कबीर की है, जिसको हम चर्चा कर रहे। और कितनी अन्य कवियों की, इसका निर्णय कर पाना बहुत कठिन है। इतना ही नहीं, कबीर के नाम पर बाद में उनके अनेक भक्ताने भी बहुत-कुछ लिख दिया है। कहना न होगा कि इस दूसरी श्रेणी के प्रशिक्षित में कबीर की जीवनी के सम्बन्ध में जो कुछ भी उपलब्ध है, उसका आधार जनश्रुति ही रहा होगा। इस प्रकार अतस्तोत्र के रूप में उपलब्ध सामग्री भी बहुत प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती। यों, जैसा कि हम आगे देखेंगे, समय, माता पिता, जाति, निवास, स्त्री, पुत्र आदि के सम्बन्ध में उनकी कई पक्तियाँ उद्धृत की जा सकती हैं।

उपर्युक्त सामग्रियों के आधार पर अब कबीर की जीवनी पर विचार किया जा सकता है।

नाम

कबीर ने अपने छन्दा में प्रायः अपने नाम की छाप लगाई है। वही तो इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख है कि उनका नाम कबीर ही था। जाति जुलाहा नाम कबीरा बन बन किरों उदासी।

या

कबिरा तुही कबीर तू तेरो नाम कबीर।

बहिस्तोत्र से भी इसी नाम की पुष्टि होती है। इनके नाम के सम्बन्ध में दो जनश्रुतियाँ हैं—(१) इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के हाथ के अगूठे से हुआ था, अतः यह 'कबीर' या 'कबीर' कहलाए। (२) दूसरे मत से नीरू जब कबीर को लेकर उनके नामकरण-संस्कार के लिए कार्य के यहाँ पहुँचे और बाजी न कुरान खोली तो 'कबीर' 'अकबर', 'कुबरा' और 'कुवरिया', ये चार नाम निकले, किन्तु चारों ही जुलाहे के लड़क के योग्य नहीं थे। इसमें से कबीर बोल उठे—हम आत्मरूप तथा शब्द प्रकाशी हैं। यह सुनकर बाजी ने पहचान नाम अर्थात् 'कबीर' रख दिया। कहना न होगा कि दानो ही विवादतियाँ सत्य से दूर हैं।

पंथ में तथा विभिन्न पुस्तकों में कबीर के 'कबीर', 'कबीर साहब', 'कबीर दास', 'हंस कबीर' आदि नाम भी मिलते हैं। इनमें 'कबीर' तो उनका यथार्थ नाम है; 'कबीर साहब' पंथ में आदराय कहते हैं; भक्त होने पर लोग उन्हें 'कबीर' से 'कबीर दास' कहने लगे थे। उन्होंने स्वयं भी 'दास कबीर' जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों घर दीन्ही चदरिया' आदि रूप में इस नाम का प्रयोग किया है। विचारदास ने बीजक की भूमिका में 'हंस कबीर' को 'मुक्तात्मा' का वाचक कहा है। ~~कहीं-कहीं 'कबीरा'~~ 'कधिरा' 'कबिरन' भी मिलता है। यह तोड़-मरोड़ 'कबीर' की ही है, जो छद्म भी आवश्यक्तानुसार हुई है, जो विचारदास, इन विद्वत् रूपों को 'अज्ञानी मुद्' आदि का बोधक मानते हैं, किन्तु प्रसंगों को देखने से यह अर्थ ठीक नहीं उतरता।

कबीर ने 'कबीर कूता राम का मुतिया भेरा नांव' में अपने नाम के 'भोता' होने का भी उल्लेख किया है, किन्तु स्पष्ट ही यहाँ कुत्तों के प्रचलित नाम को अपने स्वामी राम का कुत्ता बनने के लिए उन्होंने ग्रहण किया है। इससे उनके नाम का कोई सम्बन्ध नहीं है।

जाति

कबीर के नाम से मिलने वाली रचनाओं में उनकी जाति के सम्बन्ध में लोगों ने अनेक पक्षियाँ या छद्म खोज निवाले हैं। कुछ प्रमुख ये हैं—

(क) पिता हमारी बद्ध गुताई।

(ख) तू बागहन में कासी का जुलाहा बूझा मोर पिमाना।

या

मेरे राग की अभयपद नगरी, बहै कबीर जुलाहा।

या

जाति जुलाहा नाम कबीरा, दनि बनि किरौ उदाता।

या

जाति जुलाहा भति जो धीर। हरवि हरवि गुन राम कबीर।

(ग) परिहरि काम राम कहि मोरे, सुनि गिन बंधू मोरे।

हरि को नाँव अमयपद दाता, कहै कबीरा कोरी ।

(घ) सायर तोर न वार न पारा । कहि समुझावे रे कबीर बनजारा ।

(ङ) कबीर ने अपने एक छंद में अपने को कुम्हार, धोबी, चोरी, छत्री, नाऊ, बढई, बधिक, बनजारा, केवट आदि होकर उ काम करने का उल्लेख किया है । उस पद की दो पक्तियाँ हैं—

कुंभरा हूँ करि बासन धरिहूँ, धोबी हूँ मल धोऊँ ।

बनरा हूँ कर रगो अँधोरो, जाति-पाति कुल छोऊँ ।

उपर्युक्त में 'ङ' स्पष्ट ही उनकी जाति को स्पष्ट करने वाला पद है । यह बात पूरे छंद या उसके उपर्युक्त उद्धरण से तो स्पष्ट है ही, इतने अतिरिक्त कबीर एक साथ इतनी अधिक जातियों के नहीं हो सकते । पहले उद्धरण में कबीर अपने पिता को 'गुसाई' कहते हैं । इस आशय पर उन्हें 'गुसाई' (अर्थात् या बैरागी) जाति का कहा जा सकता है, किन्तु वह पूरा छंद, जिसमें से यह पंक्ति ली गई है, देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ 'पिता' 'परमात्मा' के लिए आया है न कि 'बाप' लिए । इसी प्रकार 'गुसाई' यहाँ जाति का वाचक न होकर जिनैति (गो + स्वामी, गोसाई) का बोधक है ।

'घ' में बनजारा 'व्यापारी' का वाचक है । अन्यत्र भी कबीर उसका इस अर्थ में प्रयोग किया है । साथ ही अन्य पुस्तकों या जनश्रुति में वही भी उनसे बनजारा होने की बात नहीं मिलती, अतः उनकी धार्मिक बनजारा नहीं मानी जा सकती ।

'ग' में कबीर के 'कोरी' होने की बात है । 'कोरी' हिन्दू जुलाहा को कहते हैं । कबीर को जनश्रुतियाँ 'मुल्हाहा' अर्थात् मुसलमान कहती हैं । रंदाय कहते हैं—

'नाके ईदि बकरीदि कुल गऊरे घघ बरहि'

'बबीर बसोटी' में आया है—

'भाय सुखनी बार मुल्हाहा बेटा भवन भए'

'दरिदराने मखादिव' में मोहगिन ज्ञानी कहते हैं—

‘कबीर जुलाहानजाद’

‘रयाजुल मजाहिब’ में कबीर से सबद भाग का शीर्षक है—

‘अहवाल कबीर जुलाहानजाद’

ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि ‘मोरी’ के तुक के कारण ही जुलाहे के अर्थ में यहाँ मोरी का प्रयोग है। यह भी संभावना हो सकती है कि उस समय से कुछ पूर्व ही मोरी (हिन्दू) धर्म-परिवर्तन करके जुलाहे (मुसलमान) हुए थे, अतः धार्मिक दृष्टि से मोरी-जुलाहे में भेद होने पर भी एष-दूसरे के लिए पूर्णतया अप्रयुक्त नहीं थे, इसी कारण तुक की दृष्टि से कबीर ने प्रयोग कर दिया। जुलाहे के लिए अन्यत्र भी कबीर में ‘मोरी’ का प्रयोग इस बात को और बल देता है—

बहिहि कबीर करम से जोरी

सूत कुसूत जिने भल मोरी ॥

इस प्रकार उनसे ‘मोरी’ होने की बात भी अमान्य है।

अनाम्या धरणा करी है । यो कहना ही हो तो क्या सा कहना है
जहाँ उन्होंने अपने को हिन्दू मुसलमान ने अलग माना है, वहीं वे
अर्थात् जुगी से भी अलग माना है—

जोगी गोरख गोरख करें, हिन्दू राम नाम उच्चरें

मुसलमान कहै एब सुदाई, कबीर कौ रखागी घट घट रह्यो रत्नाई ।

इस प्रकार जिस सब से द्विवेदीजी कबीर को हिन्दू-मुसलमान से
अलग सिद्ध करना चाहते हैं, उगी तरह से यह जुगी के भी बाहर सिद्ध
हो जाते हैं । द्विवेदीजी का यह भी कहना है कि 'जुगी' जाति के लगे
पलाए भी जाने हैं और गाढे भी, इसी प्रकार कबीर के बारे में ।
हुआ । यो तो यह जनश्रुति है, किन्तु यदि इसे सत्य भी मानें तो कबी
के इस प्रकार किए जाने में और जुगिया की सामान्य परम्परा में कोई
साम्य नहीं । विशेष स्थिति में हिन्दू-मुस्लिम दोनों वर्गों के अपभ्रंशालु
में संघर्ष खटाने के लिए कबीर की ऐसी गति हुई किन्तु जुगियों में यह
एक परम्परा है, उसका सम्बन्ध परिस्थिति विषय से नहीं है । इस प्रकार
यह साम्य मान सापेक्षिक है ।

अब अंतिम मत उठाया जा सकता है जिसके अनुसार कबीर जुलहे
थे । अतस्साध्य के सम्बन्ध में हम जानते हैं कि कबीर में ऐसी पवित्रता
काफ़ी है जिनसे उनका जुलाहा होना सिद्ध होता है । जनश्रुतियों में भी
प्रायः सभी इसी पक्ष में हैं । कबीरपथी लोग भी इसी को सत्य मानते
हैं । कबीर के प्राप्त चित्रों से भी इसी बात की पुष्टि होती है । 'पार्वत'
लेखकों में भी अस्सी प्रतिशत से अधिक लोगो का यही मत है । 'कबीर'
कसौटी', 'दक्खिनाये मज्झहिम' और 'रघुनाथ मज्झहिम' से उद्धरण ऊपर
दिये जा चुके हैं । कबीर के समकालीन कहे जाने वाले रैदास भी उन्हें
जुलाहा कहते हैं । अन्य सब भी इसी पक्ष में हैं—

धना—

बुनना तनना तियागि कं प्रीति खरन कबीरा ।

नीच कुला जेलाहरा नइउ गुनी जग हीरा ॥

(धना भी यज़ीर के समकालीन बड़े जाते हैं ।)

रजवय—

जुलाहाप्रभे उत्पन्नो साध कबीर ।

मानक—

नाम छोडा, कबीर जुलाहा पूरे गुर ते गति पाई ।

इसी प्रकार अनन्तादास, अमरदास, तूकाराम आदि ने भी इन्हें जुलाहा ही कहा है । आधुनिक विद्वानों में भी अधिकांश इसी मत के हैं । इस प्रकार यद्यपि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनकी जाति या पेशे के बारे में तर्कसुद्ध आचारों का अभाव ही माना जाएगा, किन्तु जो कुछ भी सामग्री उपलब्ध है उससे उनके 'जुलाहा' होने की ही सम्भावना अधिक है ।

माता-पिता

यज़ीर की रचनाओं में 'माई' और 'बाप' शब्द कई स्थानों पर आए हैं, किन्तु उनमें यज़ीर के माता-पिता पर कोई स्पष्ट प्रकाश नहीं पड़ता । इस सम्बन्ध में अब तक चार मत सामने आए हैं —

- (१) उनकी उत्पत्ति सामान्य मनुष्य की तरह नहीं हुई थी । वह दिव्य पुरुष थे और (५) हाथ या हाथ के अंगूठे से, या (५) लहर तालाब में बगल पर उत्पन्न हुए थे, या (५) प्रकाश रूप में अवतरित हुए थे ।
- (२) विषया ब्राह्मणी के गर्भ से रामानन्द के आशीर्वाद से पैदा हुए थे और नीम-नीमा द्वारा पाले-पोसे गए थे ।
- (३) नीम-नीमा के औरंग पुत्र थे ।
- (४) विषया ब्राह्मणी से अष्टांगन्द गोसाईं के पुत्र थे ।

हमें पीछे का ठोकेन बेगल अहमदशाह ने दिया है, और उन्होंने हमारे लिए कोई आधार नहीं दिया है । जनश्रुति या पुराने लेखकों में भी हमारा कोई उल्लेख नहीं मिलता । ऐसी स्थिति में हमें मान्य नहीं माना जा सकता । यज़ीरपवित्रों में पढ़ते वन के प्रति आस्था है । जैसा कि ऊपर गोत विद्या गया है, घर मठ तीन रूपों में पैदा किया जाता है । एक के अनुसार यज़ीर प्रकाश रूप में अवतरित हुए । हमारे के अनु-

सार लहर तालाब में एक कमल पर उत्पन्न हुए। तीसरे के अनुसू हाथ या हाथ के अँगूठे से (एक मत से विधवा ब्राह्मणी के हाथ से उत्पन्न हुए और 'कबीर' या 'कबीर' कहलाए। कहना न होगा कि इस प्रकार की बातों पर आज विश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अब दूसरे और तीसरे में हो कोई मान्य हो सकता है। किन्तु स्थिति यह है कि इन दोनों में किसी के भी पक्ष में ऐसे अकाट्य प्रमाण नहीं हैं कि उसे अंतिम रूप में स्वीकार कर लिया जाए। दूसरे के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि कभी एक ब्राह्मण अपनी विधवा पुत्री के साथ रामानन्द के यहाँ आया। पुत्री के प्रणाम करने पर रामानन्द ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया, जिससे फलस्वरूप उसे पुत्र हुआ और उसने लोक लाज से उसे लहर तालाब के पास फेंक दिया। संयोग से उधर से जनी उर्फ नूरुद्दीन (नील) अपनी स्त्री नीमा के साथ आ रहा था। (एक मत से नीलू गोता बराबर अपनी पत्नी के साथ आ रहा था)। लड़के के देख इन लोगों ने उसे उठा लिया और घर लाकर पाला-पोसा। कहना न होगा कि इसमें आशीर्वाद वाली बात तो संप्रसंग है। मूलतः इस अवधि सम्बन्ध की बात रही होगी। इस मत को जनश्रुति, कुछ पुराने लेखकों और कुछ नये लेखकों का बल प्राप्त है। तीसरे मत के अनुसार कबीर नीलू-नीमा के औरत पुत्र थे। इसके पक्ष में बड्डवाल, इदामसुन्दर दास तथा डॉ० रामकुमार वर्मा आदि हैं। पुराने ग्रन्थ ('कबीर कसौती', 'दक्खिनी मज्झिम' आदि) तथा कबीर की कुछ पवित्रियों पर लोग इस मत को आधारित करते हैं।

माय तुरकनी बाप जुलाहा,

—कबीर कसौती

कबीर जुलाहानजाद,

—दक्खिनी मज्झिम

बापि दिलासा भेरो कोन्हा,

×

×

हमरे कुल कौनै राम कह्यो,

—कबीर

जाकेँ ईदि बकरीदि कुल गउ रे बधु करहि,

मानियहि सेज सहोद पीरा ।

जाकेँ बाप ऐसी करी पूत ऐसी सरी

तिहूरे लोफ परसिष कबीरा । —रैदास

बहना न होगा कि इन पक्तियों से 'औरसता' का ही सकेत मिलता है, 'पोष्यता' का नहीं । चिन्तु दूसरी ओर यह भी कहा जा सकता है कि जन्म के दिन से ही पालन-पोषण करने वाला भी तो पिता ही बहलायेगा, और उसके पुत्र में पालित होने के कारण कबीर उसी के कुल के कह-सकेंगे । ऐसी स्थिति में विधवा ब्राह्मणों के औरस और नीरु-नीमा के पोष्य होने पर भी कबीर के द्वारे में उपर्युक्त पक्तियाँ कही जा सकती हैं । इतना होने पर भी उपर्युक्त पक्तियाँ औरसता की ओर अधिक झुकी हैं, अतः प्राप्त सामग्री के आधार पर कबीर के नीरु-नीमा के औरस पुत्र होने की ही सम्भावना अधिक है ।

जन्म-स्थान

कबीर के जन्मस्थान के विषय में तीन^१ मत हैं—

(क) आबमगढ़ जिले में बेलहरा गाँव में उत्पन्न हुए थे ।

(ख) उनका जन्मभूमि मगहर थी ।

(ग) कान्ही में उत्पन्न हुए थे ।

बनारस के गजेटियर में प्रथम मत का उल्लेख है । वहाँ बेलहरा या बेलहर पोगर नामक गाँव है । इस मत के अनुसार वही कबीर पैदा हुए ।

१. उपर्युक्त तीन के अतिरिक्त एक चौथा मत यह भी है कि इनका जन्म मिथिला में हुआ था । इस मत के प्रस्तुतकर्ता डॉ० गुप्त सा हैं । उपर्युक्त आबमगढ़ या मगहर नाम की जगहों अब यह मत भी पूर्णतया अमान्य गिज हो चुका है ।

जनश्रुति से यह बात पता लगा है कि वहाँ भीड़ पर कभी जुलाह रहा न
ये किन्तु वहाँ कबीर पैदा हुए थे, इस बात का प्रमाण वही से भी
मिला। शायद 'महर सालान और 'बनार पोतर' के समय के हा
गजटियर के लेखन को भ्रम हो गया और उन्हीं इस कबीर का जनम
मान लिया।

दूसरे मत का आधार है एक छंद—

तोरे भरते मगहर घातिओ मेरे तन की तपन बुझाई ।

पहले दरसन मगहर पायो पुनि कारी बसे आई ।

इसमें 'दरसन' का अर्थ 'मगहर में आना' लगाकर कुछ लोग इसका
करते हैं जन्म मगहर में हुआ और बाद में बागा आ बस ।

सब धृष्टिए तो यह बात मले से नहीं उतरती कि 'दरसन' का अर्थ
कबीर ने जन्म लेने के लिए किया होगा। इसका सीधा अर्थ है भगव
का साक्षात्कार या स्वानुभूति। शायद बनारस की भीड़ भाड़ से दूर।
मगहर में जाकर एकान्त में चिन्तन-मनन करते थे और वहाँ भगवान्
अनुभूति होकर वह बाणी लौट । इस प्रकार इस छंद के आधार पर
उन्हें मगहर में उत्पन्न नहा माना जा सकता। इस बात के लिए भी कोई
प्रमाण नहा है कि उनके माता पिता मगहर के निवासी थे। उनके बाणी
के होन की ही जनश्रुति है और वहाँ उनका हाता भी है। या कबीर की
जन्मभूमि के सम्बन्ध में भी जनश्रुति एवं कुछ पुरान लेखक बनारस के
हा पक्ष में हैं।

डा० त्रिगुणायत न अपनी थीसिस में मगहर को ही जन्मभूमि माना
है और उसके लिए पांच छ प्रमाण दिए हैं। वह कहते हैं कि मगहर में जुल
बहुत हैं अतः वहाँ कबीर का जन्म लेना सबथा सम्भव है। सम्भव तो
किन्तु केवल वहाँ जुलाहों का आधिक्य ही इस बात का प्रमाण नहीं मान
जा सकता। डा० त्रिगुणायत आगे कहते हैं—कबीरदासजी न अपनी रच
नाओं में मगहर की कई बार चर्चा की है इसका तात्पर्य है कि मगहर के
उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था उन्होंने उसे सदैव बाणी के सम्बन्ध पवित्र

गौर उत्तम माना है। इतनी अधिक श्रद्धा-भावना केवल जन्म-स्थान के प्रति ही हो सकती है। इसके उत्तर में निवेदन है कि कई बार चर्चा या घनिष्ठ सम्बन्ध से ही किसी स्थान को जन्मभूमि नहीं सिद्ध किया जा सकता और जहाँ तक मगहर के प्रति श्रद्धा-भावना का प्रश्न है, यह मानना कि जन्मभूमि होने के कारण उनकी उसके प्रति श्रद्धा थी, वहीर के प्रति अन्याय है। जिसका ससार और अपने-आप से ही मोह नहीं उसका जन्मभूमि से क्या मोह होगा ? यह तो सामान्य आदमियों की चीज है, मयूर-जैसे महान् व्यक्तित्व इस प्रकार अपने-आप के व्यसन में नहीं बँध सकते। यस्तुतः वासी की तुलना में मगहर के प्रति प्रेम दिखाने में कबीर का मात्र उद्देश्य है उस अंधविश्वास को हिला देना, जिसके अनुसार वासी में मरने वाला, स्वर्ग जाने वाला और मगहर में मरने वाला नरक जाने वाला माना जाता है। वहीर ने कहा है—‘जिआ वासी बिआ मगहरू राम रिदै जो होई।’

दो० त्रिगुणादित का तीसरा तर्क है—‘वहीर मृत्यु का समय समीप आने पर मगहर चले गए थे। उन्होंने वासी में रहना उचित नहीं समझा। यह मानव-स्वभाव है कि वह जहाँ उत्पन्न होता है, वहाँ मरना चाहता है।’ वहीर के सम्बन्ध में यह कथन भी अन्याय है। ससार को छोड़ने के लिए साधना में तपने वाला सामान्य मानव की इस कमजोरी में कदापि नहीं बँध सकता। यस्तुतः जैसा कि पीछे कहा जा चुका है मरने के लिए वासी छोड़कर मगहर आने में उनका उद्देश्य उही अंधविश्वास को जटे काटना है—

‘जो बहिरा वासी मरे रामहि का न निहोर’

वहीर ससार को टिगाना चाहते थे कि गुम बायें और भक्ति से आदमी की मुक्ति होती है, स्थान-विशेष पर मरने से नहीं। यह आजीवन इसी प्रकार हमारे अंधविश्वासों को चरनाचूर करो रहे और अतः समय भी अपना यह कर्तव्य न भूल सकें। आगे दो० त्रिगुणादित ने जन्म-भूमि में मगहर वहीरदास को शान्ति मिलने का दाव किया है। यस्तुतः

कबीर को जन्मभूमि में पहुँचने से भला साति कब मिल सकता है उनका शान्ति का रहस्य तो कुछ और था। तारे भरोसे मगहर बर्हि भरे तन की तपन युवाई में भी वह स्पष्ट कहते हैं कि ह भगवान ! तुम्हारे भरोसे अथवा तुम्हारे चरणा में समर्पित भक्ति के भरात में माहर ब बस रहा हूँ। यहाँ भी सबेले उसी अधविश्वास के विरोध का ओर है। डा० त्रिगुणायत का अंतिम तर्क यह है कि मगहर में बना मकबरा घ रीझा मूलतः कबीर के जन्म का स्मारक रहा होगा। उनके इस अनुमान के लिए भी कोई आधार नहा है। वह स्पष्ट ही मकबरा है और योः प्रायः मकबरे ही बनाए जाते रहे हैं। जन्म-स्मारक का प्रचलन उस काः प्रायः नहा मिलता। इस प्रकार कबीर की जन्मभूमि को मगहर में सिद्ध करन के लिए कोई भी पुष्ट तक दिखाई नहा पड़ता।

तीसरा मन कानी के सम्बन्ध में है। कबीर न स्वयं अपन को कानी का जुलाहा (म कासी का जुलाहा) कहा है। अथवा कहा है—
सगन जनम तिवपुरी गवाइआ।
भरती पार मगहर उठ आइआ।

नीरु-नीमा के हाने स भी इसी मत को बल मिलता है। जननुति भी बनारस में हा जन्मभूमि मानन के पक्ष में है। कबीर चरित्र बोर् आदि पुस्तका स भी इसी का सक्त मिलता है। कबीरपणी लोगा में भी यही मत माय है।

इस प्रकार या तो पूरा निश्चय क माय कुछ भी कहना कठिन है किन्तु उपलब्ध आधारों पर कानी में जन्म की सम्भावना अधिक है। इस सम्बन्ध में कुछ पवित्रता भी उद्धरणीय है—

सहर साताय में कमल खिले तहें कबीर आनु परकात भए

X

X

X

X

सबत बारह सौ पाँच में जानी कियो विचार।

कानी परगट भयो गड्ड कहो टकसार।

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इस मान्यता का आधार पद्य का

य तया पथ में प्रचलित मान्यताएँ हैं, और इन्हें प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। वस्तुतः यह एकमात्र आधार तो नहीं है, किन्तु एक आधार मवश्य है। इसमें कोई सदेह नहीं है कि बबीर की महिमा दिखाने एवं उन्हें दीर्घायु वाला सिद्ध करने के लिए उनके पथ वालों ने उनके सम्बन्ध में तग-तरह की विवदतियाँ जोड़ ली हैं तथा जन्म-मृत्यु के सन्-सबत् भी इधर-उधर दिये हैं, किन्तु जन्म-स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलने से बबीर का महत्त्व किसी भी रूप में नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसी स्थिति में इस सम्बन्ध में उनकी बात को अप्रामाणिक मानने को कोई खास कारण दिखाई नहीं पड़ता। उसे इधर-उधर करने में भला उनका क्या उद्देश्य हो सकता है ?

विद्याध्ययन

‘जैसा कि प्रसिद्ध है बबीर पढ़े लिखे नहीं थे।’ उन्होंने कहा भी है—

‘पिछा न पढ़उ याद नहि जानउ’।

किन्तु पुस्तकीय ज्ञान न होने पर भी जीवन का अध्ययन उन्होंने इसना अधिका बिया था कि पुस्तकीय ज्ञान की उन्हें अपेक्षा नहीं रह गई थी। उसी मेंमा, प्रातदर्शी दृष्टि एवं अनुभव ने उन्हें वह आत्म ज्ञान उपलब्ध करा दिया जितने सहज ही उन्हें युग-गुण्य बना दिया।

पत्नी और संतान

बबीर की पत्नी का बारे में विवाद है। पथ के लोगो का विश्वास है कि उन्होंने विवाह नहीं किया था। जनश्रुति है कि उनका विवाह हुआ था और उनकी पत्नी का नाम ‘लोई’ था। पथ के लोग ‘लोई’ की उसी निष्ठा मानते हैं, जिसे किमी साधु ने बभी पर छोटी बन्ची के रूप में एक लोई (पत्ता बरत) में लिखा पाया था। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि बाद में यही निष्ठा उसी पत्नी बन गई। ‘लोई’ से ठीक इस प्रकार के सम्बन्ध मानने का आधार है उसी गद्या में ‘लोई’ का प्रयोग। इसका प्रयोग प्रायः मनीषिन के रूप में हुआ है, जैसे वह अपनी पत्नी का निष्ठा की मनीषिण करने का रहे।—

बहुत कबीर सुनतू रे लोई । हरि दिन सालनहार न कोई ।

अब प्रकार के प्रयोग भी 'लोई' के ही जैसे—

माया मोह भूले सब लोई ।

या

का नट भेष भगवा यस्तर भसम समावं लोई,

कुछ लोगों का विचार है, इन दूसरे प्रकार के उदाहरणों में 'ल' का अर्थ लोग (स० लोक, लोग, लोय, लोई, लोइ) है । मेरा मत विचार है कि प्रथम प्रकार के प्रयोगों में भी 'लोई' का अर्थ 'लोग' है और कबीर समाज लोगों को सम्बोधित करते रह रहे हैं । शब्दों के लोगो ने 'लोई' को स्त्री समझ लिया और यह जनश्रुति चल पड़ी कि 'ल' विवाहित थे । कबीर की सारी रचनाओं में वहाँ भी 'लोई' या 'लई' का प्रयोग ऐसा नहीं है, जहाँ 'लोग' अर्थ लीव न जेवे । ऐसी स्थिति में इन छन्दों के आधार पर 'लोई' को कबीर की स्त्री नहीं माना जा सकता ।

हाँ० रामकुमार वहाँ उनकी दो स्त्रियाँ मानत हैं । उनका आधार है—
मेरी बहुरिया को धनिया नाउ ।

लै राखिओ रामजनिया नाउ ।

इसमें 'रामजनिया' का अर्थ बेदया मानकर वह कहते हैं कि कबीर की दूसरी स्त्री बेदया थी ।

इसके लिए एक और सबेदा है—

धरी सरी मुई मेरी पहिली धरी ।

जुग जुग जीवत मेरी अब की धरी,

कहु कबीर अब लहुरी आई, बटो का सुहाग टरिओ ।

लहुरी सगि भई अब मेरे, जेठी अउरु धरिओ ।

कुछ लोग दो में पहली को 'लोई' और दूसरी को 'धनिया' मानते हैं ।

१ रामजनिया का अर्थ 'भगतिन' भी हो सकता है ।

ऐसे विचार में दूसरे उदाहरण में तो अर्थ साकेतिक है। पहली 'कुमति' और दूसरी 'मुमति'। प्रथम से विवाह का कुछ अनुमान अवश्य लगता है, यदि यह प्रक्षिप्त न हो। किन्तु निश्चय के साथ कहने के लिए आधार का अभाव है।

✓ बर्बाद के सत्तान के सम्बन्ध में भी यही अनिश्चय की स्थिति है। 'ई' प्रवार की जनश्रुतियाँ हैं। एक के अनुसार उन्हें एक 'बमाल' नाम का पुत्र था। उसकी प्रवृत्ति घन की ओर थी, अतः लोगों ने कहा—

बूढ़ा घन कबीर का उपजा पूत कमाल ।

हरि का सुभिरन छाडि के भर से आया माल ॥

एक अन्य मत से इनके एक 'बमाली' नाम की पुत्री भी थी। एक तीसरे मत के अनुसार इनके दो पुत्र कमाल और निहाल, तथा दो पुत्रियाँ 'बमाली' और 'निहाली' थीं। एक जनश्रुति यह भी है कि 'बमाल' उनका पुत्र न होकर दोरा तबी का या किसी और का पुत्र था और जो मर गया था उसे कबीर ने जीवित कर दिया। उसकी ने इन श्रुत्य को 'बमाल' कहा और उसी आधार पर उसका नाम 'बमाल' पड़ गया। इस प्रवार की ओर भी कई जनश्रुतियाँ हैं।

गुरु

✓ गरीर के गुरु के सम्बन्ध में चार मत हैं—

- (१) कोई भी 'कादर' कबीर के गुरु नहीं था।
- (२) कबीर के गुरु दोरा तबी थे।
- (३) कबीर के गुरु कोई पीताम्बर पीर थे।
- (४) कबीर के गुरु रामानन्द थे।

✓ पाँचवें मत के पोषक डॉ० मोहनगिह हैं। उनके अनुसार कबीर ने जहाँ भी गुरु का प्रयोग किया है, उसका अर्थ ब्रह्म है, अर्थात् उनका कोई माता गुरु नहीं था। किन्तु जब हम कबीर के—

गुरु गोविन्द बोज सउं बाबे सागुं पाप,

मेरे विचार में दूसरे उदाहरण में तो अर्थ 'सानेतिव' है। पहली 'कुमति' और दूसरी 'सुमति'। प्रथम से विवाह का कुछ अनुमान अवश्य लगता है, यदि यह प्रक्षिप्त न हो। किन्तु निश्चय के साथ कहने के लिए आधार का अभाव है।

✓ कबीर के सतान के सम्बन्ध में भी यही अनिश्चय की स्थिति है। कई प्रचार की जनश्रुतियाँ हैं। एक के अनुसार उन्हें एक 'बमाल' नाम का पुत्र था। उसकी प्रवृत्ति धन की ओर थी, मत लोगो ने कहा—

बूढ़ा बस कबीर का उपजा पूत कमाल ।

हरि का सुमिरन छाड़ि वे भर ले आया माल ॥

एक अन्य मत से इनके एक 'कमाली' नाम की पुत्री भी थी। एक तीसरे मत के अनुसार इनके दो पुत्र कमाल और निहाल, तथा दो पुत्रियाँ 'बमाली' और 'निहाली' थी। एक जनश्रुति यह भी है कि कमाल उनका पुत्र न होकर दोस्त तकी का या किसी और का पुत्र था और जो मर गया था उसे कबीर ने जीवित कर दिया। तकी ने इस कृत्य को कमाल कहा और उसी आधार पर उसका नाम कमाल पड़ गया। इस प्रकार की और भी कई जनश्रुतियाँ हैं।

गुरु

✓ कबीर के गुरु के सम्बन्ध में चार मत हैं—

(१) कोई भी 'मानव कबीर का गुरु नहीं था।

(२) कबीर के गुरु शेर तकी थे।

(३) कबीर के गुरु कोई पीताम्बर पीर थे।

(४) कबीर के गुरु रामानन्द थे।

✓ पहले मत के पोषक डॉ० मोहनसिंह हैं। उनके अनुसार कबीर ने जहाँ भी गुरु का प्रयोग किया है, उसका अर्थ ब्रह्म है, अर्थात् उनका कोई मानव गुरु नहीं था। किन्तु जब हम कबीर के—

गुरु गोविन्द दोऊ सजे काके लागू पाय, ।

या

राम राम के पटतरं देखे को कछु नाहि ।

क्या ले गुरु सतोषिये होत रही मन भाहि ।

जैसे छदा को देखते हैं तो स्पष्ट हो जाता है उनका गुरु स आनन्द ब्रह्म या भगवान् से इतर किसी मानव गुरु से है। एगी स्थिति में मानव-गुरु मानना ही पड़ता है।

डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी तथा बेस्टवट ने दोस्त तकी को कबीर का गुरु माना है। इसका आधार है गुलाम सरवर की खजीनतुल आमफिया पुस्तक। इस सम्बन्ध में पहली बात तो यह है कि इस पुस्तक का अधिकांश भाग अग्रामाणिक सिद्ध हो चुकी है अतः इसे प्रमाण मानना बहुत उचित नहीं। दूसरे, दास तकी दो हो गए हैं—एक झूठी बातें और दूसरे मानिकपुर वाले। झूठी में 'कबीरनामा' तो है किन्तु और कोई आधार नहीं मिलता जो दोनों के सम्बन्ध को स्पष्ट कर सके। बीजक में एक तकी का उल्लेख है जिसे विद्वानों ने मानिकपुर वाले तकी को माना है। किन्तु ऐसा लगता है कि उन दास से कबीर का कुछ विवाद-सा हुआ था और उनके प्रति कबीर की श्रद्धा नहीं थी। पक्षियाँ हैं—

✓ नाना नाम नचाय के नाचे नट के भेल ।

घट घट अधिनासी अहे, सुनहु तकी तुम सेल ।

निश्चय ही उस गुरु को कबीर इस प्रकार संबोधित नहीं कर सकते जिसे वे गोविन्द से भी बड़ा मानते थे।

तीसरा मत अठमसाक्ष्य पर आधारित है। 'कबीर प्रयावली' में आया है—

हज्ज हमारी गोमती तीर ।

जहाँ बसहि पीताम्बर पीर ।

✓ डा० बङ्गवाळ के अनुसार गोमती तीर का अर्थ 'जौनपुर' (उत्तर प्रदेश) है। किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि वहाँ ग पीताम्बर पीर कौन थे जिनके यहाँ जाना कबीर हज्ज में जाना मानते थे। कुछ भी हो उन्हें 'गुरु' मानने के लिए हमारे पास कोई आधार नहीं है—न तो जनश्रुति

का और न पुराने लेखकों का । यह भी असम्भव नहीं है कि यहाँ 'पीर' का अर्थ 'गुरु' न हो और 'पिंगम्बर पीर' व्यक्ति-विशेष का 'पीर' का काम करने के कारण नाम रहा हो, जिसके प्रति कबीर की श्रद्धा रही हो और जिसके दर्शनार्थ वह जाते रहे हो ।

अंतिम मत रामानन्द के सम्बन्ध में है । यह मत कबीरपण्डितों में प्रचलित है । जनश्रुतियों द्वारा भी यह अनुमोदित है । 'भक्तमाल', 'कबीर साहब की परचई', 'दविस्ताने मज्जाहिब', 'तख्तकिल्ला फाकेरा' आदि अनेक प्राचीन ग्रंथ भी यही मत देते हैं । भक्त के रूप में रामानन्द और कबीर की विचारधारा में पर्याप्त साम्य है । कबीर की कुछ पक्तियों में रामानन्द का नाम भी है—

(क) रामानन्द रामरस भाते । कहाँह कबीर हम कहि-कहि थाके ।

(ख) कहै कबीर दुबिधा भिटो, जब गुरिया मिलिया रामानन्द ।

(ग) कबीर रामानन्द का सतगुरु मिले सहाय ।

कुछ लोग इन पक्तियों को प्रक्षिप्त मानते हैं । भक्ति के प्रसार के सम्बन्ध में एक साखी प्रायः उद्धृत की जाती है—

— भक्तो द्राविड ऊपजी लाए रामानन्द । ।

कबीर ने परगट करी, सास दीप नो खण्ड ॥

इन सारी बातों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यद्यपि कबीर के गुरु के सम्बन्ध में बहुत निश्चय के साथ कुछ कहना कठिन है, किन्तु प्राप्त सामग्री के आधार पर रामानन्द के ही गुरु होने की सम्भावना अधिक है । कुछ लोग काल के आधार पर इसका विरोध करते हैं किन्तु पूरी समस्या पर विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि काल के कारण कोई व्यवधान नहीं पड़ता ।

वहा जाता है कि पहले कबीर ने किसी को भी अपना गुरु नहीं बनाया था, इस पर लोग उन्हें 'निगुरा' कहकर चिढ़ाते थे । कबीर भी किसी योग्य गुरु को पाने के लिए चिन्तित थे । अंत में उनका मन रामानन्द पर जमा और एक दिन बहुत सुबह वे उस रास्ते में सीढ़ि

पर लेट गए जिधर से रामानन्द नहाने जाया करते थे । रामानन्द का पैर ज्योंही कबीर पर पड़ा उनके मुँह से 'राम-राम' निकल पड़ा । कबीर ने इसी को गुरु-मन्त्र मान लिया और तब से वह अपने को रामानन्द का शिष्य कहने लगे । बाद में रामानन्द ने भी उन्हें बड़े प्रेम से अपनाया । यात्राएँ

कबीर ने यात्राएँ गूब की थीं । सलग बरने वह प्रायः जाया करते रहे होंगे । विभिन्न पुस्तकों में इस सिलसिले में जगन्नाथपुरी, मानिकपुर, जौनपुर, पठरपुर, गुजरात तथा भड़ोच के नाम मिलते हैं । भड़ोच के पास 'कबीरवट' नाम का एक वृक्ष भी है ।

शिष्य

बीरसिंह बघेला, विजली साँ, सुसशोशल, धर्मदास, तत्त्वा, जीवा तथा जगूदास आदि उनके प्रमुख शिष्य कहे जाते हैं ।

जीवन-काल

कबीर के जीवन-काल के सम्बन्ध में पर्याप्त विवाद रहा है । कुछ प्रमुख मत इस प्रकार हैं—

	जन्म	मृत्यु	आयु
बैस्टवट	?	१५७५	?
के	१४९७	१५७५	७८ वर्ष
डॉ० मोहनसिंह	?	?	लगभग ६० वर्ष
हरिऔध	१४५५	१५५२	९७ वर्ष
श्यामसुन्दर दास			
बीर			
रामचन्द्र शुक्ल	१४५६	१५७५	११९ वर्ष
डॉ० बडधवाल	१४७७	१५०५	७८ वर्ष
क्षितिमोहनसेन	१४५५	१५०५	५० वर्ष
मेकालिफ			
बीर			

डॉ० भट्टारकर	१४५५	१५७५	११९ वर्ष
डॉ० रामकुमारवर्मा	१४५५	१५५१	९६ वर्ष
कुछ कवीरपथी भक्त	१२०५	१५७५	३७० वर्ष

कवीर की जन्म तिथि के संवध में निम्नांकित आधार प्राप्त हैं —

✓ (१) कवीर ने प्रधान शिष्य घमंडास का एक छंद है :

✓ चौदह संपचपन साल गए, चन्द्रवार एक ठाट ठए ।

जेठ सुदी वरसायत को, पूरनमासी तिथि प्रगट भए ।

घन गरजे दामिनि दमके, बूँदें वरसें झर लाग गए ।

लहरतालाव में कमल खिलें तहें कवीर भानु परकास भए ।

(२) कवीर के जन्म के सम्बन्ध में दूसरा प्रसिद्ध दोहा है

सकत् बारह सौ पाँच में जानी कियो विचार ।

काशी परगट भयो शब्द कह्यो टकसार ।

✓ (३) कवीर ने अपनी रचनाओं में कुछ सतों का नाम लिया है, उससे भी उनके काल निर्धारण में सहायता मिलती है—

(क) सनक सनदन जंबेव नामा । भगति करी मन उनहुँ न जाना ।

इसमें जयदेव नामदेव के नामों से सहायता मिल सकती है । इन दोनों का काल क्रम से १२ वीं और १३ वीं सदी है ।

✓ (४) कवीर का उल्लेख आईन-अकबरी (रचनावाला १६५३ वि०) में एक मृत व्यक्ति के रूप में मिलता है ।

(५) गुलाम सरवर के खजानतुल असफिया में कवीर का जन्म १६५१ वि० दिया गया है ।

इन पाँचोंमें तीसरा (अतस्साक्ष्य होने के कारण) और चौथा (आईन-अकबरी की वाफ़ी बाँटें ठीक है) अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक है । अर्थात् कवीर के काल की ऊपरी सीमा १३वीं सदी के बाद और निचली सीमा १६५३ वि० के पूर्व है । इसका आशय यह है कि पाँचवाँ बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि १६५३ के पूर्व मरने वाले का जन्म १६५१ नहीं माना जा सकता । चित्रों के आधार पर हम देख चुके हैं कि वे वृद्ध

होवर मरे थे। उसी कविता में भरा अनुभव भी कुछ इसी प्रकार बं गवाही देता है। दूसरा आधार भी इसी प्रकार व्यर्थ है, क्योंकि नामदेव के कारण १३वीं सदी के बाद ही उनका जन्म संभव है। आ प्रथम आधार लिया जा सकता है, जो उनसे प्रमुख शिष्य का लिखा रहा जाता है। इसके अनुसार उनका जन्म १४५५ वि० है। इसके पक्ष में निम्नांकित बातें कही जा सकती हैं :

- ५ (१) यह पक्ष में मान्य है। (२) उनके प्रमुख शिष्य का लिखा है। (३) इसे मान लेने पर जयदेव, नामदेव और आर्दने-अकरोरी पर आधारित निष्कर्ष भी ज्यों-के-त्यों रहने हैं। (४) मिक्दरलोदी (जिनसे बबीर को परेशान किया था) तथा रामानन्द (जो इनके गुरु थे) के समय से भी यह मेल खा जाता है। (५) हमारे सन् (१२०५) के असुद्ध सिद्ध हो जाने के बाद यही अवैला बचता है (६) हरिओष, मिश्रवधु, सेन, मैकालिफ, डा० भट्टारकर, डा० रामकुमार वर्मा आदि अनेक विद्वानों को मान्य है। (७) डा० श्यामसुन्दर दास और रामचन्द्र शुक्ल को भी पहले यही मान्य था, किन्तु गणना करने पर तिथि ठीक (जंठ मुनी पूर्णमासी, चतुवार) न निकली और १४५६ में बहू ठीक निकली, अतः 'साल गए' का अर्थ 'एक साल बीतने पर' लगाकर उन लोगों ने इसे १४५६ माना। बाद में डा० माताप्रसाद गुप्त ने स० २० पहिले के शय (इंडियन जर्नालजि) के आधार पर हिसाब लगाया तो १४५५ ही ठीक निकला। इसका आशय यह है कि डा० दास और शुक्लजी इस तिथि-असुद्धि के व्यवधान के दूर कर दिए जाने पर अब इसी को स्वीकार करते।

यों, किसी पूर्ण ऐतिहासिक और वैज्ञानिक आधार के न मिलने के कारण इस तिथि को पूर्णतः विश्वसनीय तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्राप्त-सामग्रियों के आधार पर इसी की सम्भाषना सर्वाधिक है।

(क) मृत्यु-तिथि के सम्बन्ध में चार छह प्रचलित हैं :

- ✓ (१) सम्बत पन्द्रह सै पछतरा कियो मगहर गोन ।
माघ सुदो एकादसो रलौ पौन में पौन ।
- (२) पन्द्रह सै उनचास में मगहर कीन्हों गोन ।
अगहन सुदो एकादसो मिले पौन में पौन ।
- (३) सुमत पन्द्रा सौ उनहतरा हाई ।
सतगुर धले उठ हँसा ज्पाई ।
- (४) सवत् पन्द्रह सौ औ पाँच भो, मगहर को कियो गवन ।
अगहन सुदो एकादसो, मिले पवन में पवन ।
- (स) 'भक्ति-सुधा विन्दु-स्वाद' के अनुसार मृत्यु १५५२ वि० में हुई थी ।

(ग) जनश्रुति है कि कबीर एक सौ बीस वर्ष तक जीवित रहे ।

अनन्त दास ने भी यही माना है । एक छंद है—

बारम्पनी घोला में गयी ।

बीस बरिस में चेतन भयो ।

बरिस सौ लगि कीनी भगती ।

ता पीछे सो पाई मुपती ।

(घ) 'द्विखंड' के अनुसार स० १५५३ वि० में कबीर की लोदी से भेंट हुई थी ।

(ङ) गुरु नानक की भेंट कबीर से १५५३ वि० में मानी जाती है ।

यदि 'घ' 'ङ' को सत्य मानें तो १५०५, १५५२ और १५४९ अशुद्ध तिथि होते हैं । शेष बचे दो । अब यदि १२० वर्ष तक जीवित रहने की जनश्रुति ठीक मानें, तो १५६९ भी मूलतः ठहरता है, और केवल १५७५ ठीक उतरता है । इसी कारण वेस्टकट, के, श्यामसुन्दर दास, रामचन्द्र गुकल, मैकालिफ तथा भट्टारकर आदि ने इसी को ठीक माना है । जन्म तिथि की ही तरह अकाद्य ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सामग्रो पर न आधारित होने हुए भी, प्राप्त सभी सबसो में इसके सत्य होने की संभावना सर्वाधिक है ।

मृत्युस्थल

कबीर की मृत्यु, पथ में, तथा अन्य भी अनेक लोगों द्वारा, मगहर मानी जाती है। उनकी रचनाओं में इसके संकेत हैं—

‘मरती बार मगहरि उठि धाइया’

इस ‘मगहर’ को ‘मगह’ नहीं माना जा सकता, यद्यपि बुद्ध धर्म कारण ही मगह के बारे में प्रसिद्ध था कि ‘मगह मरे तो गदहा होया मगह में मरन वाला नरकवासी होता है’। बाद में यह अधविश्वा ध्वनि साम्य के कारण ‘मगहर’ पर भी लाद दिया गया। अबुलफजल आईने अकबरी में तथा ट्रेवनियर न अपने ट्रेवलज में कबीर के पुरी जगन्नाथ मंदिर के निकट दफनाए जाने का उल्लेख किया है। पुरी के गजट्रियर से भी इसकी पुष्टि होती है। समस्त किसी एक ही जनश्रुति पर ये तीनों आधारित हैं और जो आज प्रचलन में नहीं रह गई है। इसी प्रकार उनकी समाधि के रतनपुर में होने का उल्लेख भी आईने अकबरी में मिलता है। खुलासउल्लुवाही में भी ऐसा ही लिखा है। कहना न होगा कि आज अधिकांश विद्वान ‘मगहर’ के ही पक्ष में हैं यद्यपि बहुत निश्चय के साथ कुछ कहना कठिन है।

यह है कबीर के जीवन की मोटी रूपरेखा। जैसा कि स्थान-स्थान पर संकेत दिया गया है इसमें अधिकांश बातों की संभावना मात्र है। पुष्ट और अकाद्य तर्कों से प्रामाणित नहीं है और प्रामाणिक सामग्री अभाव के कारण उनके ऐसा होने की निकट भविष्य में आशा भी नहीं है।

✓ कबीर अथ से इति तक क्रांतिकारी थे—क्रांति की प्रतिमूर्ति। क्रांति स्वतंत्रता का दूसरा नाम है व सर्व-तंत्र स्वतंत्र य। कोई बंधन नहीं। बड़ा उच्च पुराना आर्य शास्त्र सम्मत परम्परागत का उनके लिए कोई महत्व नहीं था। महत्व था तो सत्य का। वे सच्चे अर्थों में सत्याचेपी थे। मौलिक सत्याचेपी—पंडित मुल्ला जो क्रिस्ल दिया छाँड़ि चले हम कछु न लिया। बहुत उद्भट सत्याचेपी होने के कारण ही वे असत्य—

वेपमता, आडम्बर, पाखण्ड, अधविश्वास, अनीति—वे विरुद्ध लड़ने वाले सच्चे सूरमा थे। और एक सच्चे सूरमा की भांति उन्होंने धरना, हतोत्साह होना या पीछे हटना सीखा ही नहीं था। उन्होंने सच्चे सूर की परिभाषा भी दी है—‘पुरिजा पुरिजा हूँ पडे, तक न छाड़ै खेत।’ ऐसे अडिग और अथक योद्धा में अपखण्डपन का होना भी स्वाभाविक ही है। जन्मजात अक्खड, मस्तमौला फक्कड। किसी की चिन्ता नहीं। खरा, लाग-लपेट से दूर, निर्भीक, स्पष्टवादी और आत्मविश्वास के जैसे अवतार। कबीर की वे पक्तियाँ, जिनमें लोगो को ‘अह’ की गंध मिलती है, वस्तुतः आत्मविश्वास से अनुप्राणित हैं। लोक में उनके नाम से प्रसिद्ध एक दोहे—

कविरा पड़ा घजार में लिये लुकाठी हाथ।

जो घर फूँके आपना चले हमारे साथ।

में उनके अगार जैसे व्यक्तित्व—जो बुरे को जलाने और अच्छे पथ प्रकाशित करने की सामर्थ्य रखता है—का कबीरी शैली में बड़ा सुन्दर चित्र है।

वे एक जन्मजात नेता थे। सुधरे सुधारक। आज के नेताओं की तरह नहीं जो घटाघर की तरह दूसरों को जगाते हैं और स्वयं सोये रहते हैं। वे सच्चे अर्थों में नेता थे। कुछ कहने के पहले वे उसे सोचकर और समझकर अनुभूत कर लिया करते थे, और फिर पूरी ईमानदारी से और इसीलिए शक्ति से अभिव्यक्त किया करते थे। इसीलिए उनका आकर्षण अन्य कवियों का सा मोहक नहीं, अपितु झकझोर देने वाला है। उनकी शैली लट्ठमार इसीलिए है कि उनका व्यक्तित्व भी वैसा ही था। ‘शूगरकोटेड पिल्ड’ में उनका विश्वास नहीं था। कुर्तन शक्का सी लगे, यह उन्हें पसन्द न था। जो उन्हें कहना था, सीधे और मुँह फा कहना और बरना चाहते थे। सोचना, कहना, करना तीनों ही उनके यहाँ एक साथ और एक-से थे। एक दुनियादार को यह अटपटा भले लगे किन्तु, इसमें सच्चाई और ईमानदारी का आकर्षण है, जिसका कार्य हृदय को रससिक्त करना नहीं अपितु प्रसुप्त चेतना को उद्बुद्ध करना, उद्

वर्तन का आ जाना सर्वथा स्वाभाविक है। इस लिपिवद्ध होने में देर का सबसे बड़ा दुष्परिणाम तो यह हुआ कि कबीर की रचनाएँ उगी क्रम में हमारे सामने न आ सकी, जिन क्रम में वे बहरी गई थी। इसीलिए कबीर या उनकी विचारधारा का सहज विकास हमारे सामने नहीं आ पाता। दार्शनिक या वैचारिक दृष्टि से कबीर में बहुत से स्थानों पर जो आत्मविरोध मिलता है, वह इसी कारण है। जो क्रम आज उपलब्ध है, उनमें जैसे यदि पहला छंद ४० वर्ष की आयु में का लिखा है तो दूसरा १०० का, तीसरा २५ का और चौथा ७० का। इस प्रकार के व्यतिश्रम कबीर में भरे पड़े हैं, और ऐसा होना ही वैसी स्थिति में स्वाभाविक भी है। उनकी कला और भाषा को समझने में भी यह गड़बड़ी बहुत बाधक है।

इतना ही नहीं हुआ। यह स्थिति तो उस समय थी, जब प्रथम बार वे लिपिवद्ध हुए। आगे उनकी रचनाओं की इस प्रकार की भाषा, भाव और क्रम के परिवर्तन की गड़बड़ी और भी बढ़ती गई। इसके भी कई कारण हैं। कबीर मध्ययुग से लेकर आज तक बहुत ही जनप्रिय कवि रहे हैं। उनकी रचनाएँ तानपुरे की सोभा भी बढ़ाती रही हैं, और हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में स्वर या भाषा की दृष्टि से तो परिवर्तन किये ही जाते हैं, गाने वाला काफी विताव से नहीं गाता, अतः भूलने पर अपनी ओर से जोड़ने की भी पूरी गुंजाइश रहती है। कबीर में पाठ-भेदों के अम्बार का एक कारण यह भी है। इसके अतिरिक्त कबीर की मृत्यु के बाद धीरे-धीरे सत्तों के अनेक संप्रदाय और उपसंप्रदाय विकसित हो गए जिसमें आत्म में वैचारिक, धार्मिक और दार्शनिक दृष्टि से भी अंतरों का विकास हुआ। कबीर सभी में पूज्य थे, अतः उनकी रचनाओं की प्रतिलिपि सभी संप्रदाय वालों जैसे निरजनी, दादूपयी, कबीरपयी, राधास्वामी आदि ने अपने लिए की, और प्रतिलिपिकारों ने जो समझ में न आया उसे सरल तो किया ही, एवं प्रतिलिपिकार—सुलभ छोड़ने या और को और समझ लेने की गलती तो की ही, इसके अतिरिक्त उनको अपने मत से जहाँ भी विरोध दिखाई पड़ा, उन्होंने उसे यथासाध्य अपने

कूल-सा बना दिया था। यो बहुत से लोगो का विश्वास है कि कबीर के निधन (स० १५७५) के ५४ वर्ष पूर्व स० १५२१ में ही उनके प्रमुख शिष्य धर्मदास ने 'बीजक' नाम से उनकी उस समय तक की रचनाओं को संगृहीत कर दिया था। किन्तु भाषा—जो इस प्रकार की समस्याओं को सुलझाने का सर्वोत्तम साधन है—के अध्ययन के आधार पर यह बात असंगत सिद्ध होती है। स० १६६१ में गुरु अर्जुनदेव ने गुरु ग्रंथ साहब में कबीर के २२८ पद और २४२ साखियों को संगृहीत किया। एक घम प्रथ होने के कारण उसमें परिवर्तन प्रायः नहीं के बराबर हुआ है। जब उसकी भाषा की तुलना बीजक से करते हैं, तो यह स्पष्ट हुए बिना नहीं रहता, कि बीजक की भाषा उस से लगभग सौ-सवासी वर्ष पुरानी नहीं है, जैसा कि होना चाहिए, बल्कि कदाचित् उसके कुछ बाद की है। चन्द्रबली पाडेय गुरु ग्रंथ साहब को इतना प्राचीन मानने के पक्ष में नहीं है। उनके अनुसार गुरु ग्रंथ साहब का सकलन गुरुगोविंद सिंह ने कराया था। इस प्रकार यह ८०-९० वर्ष बाद का है, और तब तो बीजक और इधर का है। यो, जो भी हो, ऐसा अनुमान लगता है कि दादू की मृत्यु स० १६६० में हुई, और उस समय तक सता में सकलन की परम्परा चल पड़ी थी तथा उसी के लगभग कबीर की रचनाओं को प्रथम बार लिपिवद्ध किया था। इसका आशय यह हुआ कि कबीर के निधन के लगभग ८०-८५ वर्ष बाद। ऐसी स्थिति में यह अनुमान लगाना सरल है कि कबीर की रचनाएँ उस रूप में तो निश्चय ही हमारे सामने नहीं हैं, जिस रूप में उनसे द्वारा उद्धरित हुई थी। सम्भावनाएँ कई प्रकार की हैं। लिपिकार ने अनवर लोगो की महाप्रता से समबत सकलन दिया होगा। बहुत से छन्दों के या उनसे अशो के बारे में भर्त्तक्य रहा होगा और बहुतों के बारे में मत-वैभिन्न्य, क्योंकि ८०-८५ वर्ष पूर्व मरने वाले ने उन्हीं भी पूर्व सौ वर्षों में क्या जिस रूप में कहा, उन्ही रूप में बता जाना अगम्भय सा है। उक्त समय तक उनके छन्द मौखिक परम्परा में ही सुरक्षित थे, अतः भाषा और विचार दोनों ही दृष्टियाँ से उक्त समय तक काफी परि-

वर्तन का आ जाना सर्वथा स्वाभाविक है। इस लिपिवद्ध होने में देर का सबसे बड़ा दुष्परिणाम तो यह हुआ कि कबीर की रचनाएँ उसी भ्रम में हमारे सामने न आ सकी, जिस भ्रम में वे बहो गई थी। इसीलिए कबीर या उनकी विचारधारा का सहज विकास हमारे सामने नहीं आ पाता। दार्शनिक या वैचारिक दृष्टि से कबीर में बहुत से स्थानों पर जो आत्मविरोध मिलता है, वह इसी कारण है। जो भ्रम आज उपलब्ध है, उनमें जैसे यदि पहला छंद ४० वर्ष की आयु में का लिखा है तो दूसरा १०० का, तीसरा २५ का और चौथा ७० का। इस प्रकार के व्यक्तित्व कबीर में भरे पड़े हैं, और ऐसा होना ही वैसी स्थिति में स्वाभाविक भी है। उनकी कला और भाषा को समझने में भी यह गड़बड़ी बहुत बाधक है।

इतना ही नहीं हुआ। यह स्थिति तो उस समय थी, जब प्रथम बार वे लिपिवद्ध हुए। आगे उनकी रचनाओं की इस प्रकार की भाषा, भाव और क्रम के परिवर्तन की गड़बड़ी और भी बढ़ती गई। इसके भी कई कारण हैं। कबीर मध्ययुग से लेकर आज तक बहुत ही जनप्रिय बचि रहे हैं। उनकी रचनाएँ तानपूरे की शोभा भी बढ़ाती रही हैं, और हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में स्वर या भाषा की दृष्टि से तो परिवर्तन किये ही जाते हैं, गाने वाला कापी-विताव से नहीं गाता, अतः भूलने पर अपनी ओर से जोड़ने की भी पूरी युँजाइश रहती है। कबीर में पाठ-भेदों के अन्वार का एक कारण यह भी है। इसके अतिरिक्त कबीर की मृत्यु के बाद धीरे-धीरे सत्तों के अनेक संप्रदाय और उपसंप्रदाय विकसित हो गए जिसमें आपस में वैचारिक, धार्मिक और दार्शनिक दृष्टि से भी अंतरों का विकास हुआ। कबीर सभी में पूज्य थे, अतः उनकी रचनाओं की प्रतिलिपि सभी संप्रदाय वालों जैसे निरजनी, दादूपयी, कबीरपयी, राधास्वामी आदि ने अपने लिए ली, और प्रतिलिपिकारों ने जो समझ में न आया उसे सरल तो किया ही, एवं प्रतिलिपिकार—मुलभ छोड़ने या और को और समझ लेने की गलती तो की ही, इसके अतिरिक्त उनको अपने मत से जहाँ भी विरोध दिखाई पड़ा, उन्होंने उसे यथासाध्य अपने

अनुकूल करने का भी प्रयास किया। इस प्रकार लगभग १६६० वि० से लेकर इस सदी के कुछ दशक पूर्व तक कबीर की रचनाओं में घटाने बढ़ाने और परिवर्तन करने की अनंत घटनाएँ होती रही हैं। कुछ ही नहीं, उनके पर्याप्त ऐसे भी भवत हुए हैं, जिन्होंने उनके महात्म्य को बढ़ाने के लिए उनके नाम से स्वतन्त्र ग्रंथ भी लिख डाले हैं और ऐसे ग्रंथों की सख्या पचास से ऊपर है, जिनमें कहीं तो उनकी गणेश से वागचीत करायी गई है, और कहीं शंकराचार्य से, तो कहीं गोरखनाथ से।

इस प्रकार कबीर के नाम से आज उपलब्ध साहित्य सख्या और परिमाण में बहुत अधिक है। विलसन ने इस सब में सबसे पहले प्रकाश डाला और कबीर के द्वारा रचे गए ८ ग्रंथ बतलाए। बेंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित 'कबीर सागर' में उनके ४० ग्रंथ दिये गए हैं। मिथ्र-वधुओं ने यह सख्या ७५ कर दी और बेस्टकट ने ८२। इन पवित्रता के लेखक ने देश विदेश की विभिन्न खोज रिपोर्टों तथा हस्तलिखित पोथियों के विवरणों को देखने के आधार पर यह अनुमान लगाया है, कि उनके नाम से उपलब्ध पुस्तकों की सख्या इस समय पीने दो सौ से कम नहीं है। विभिन्न प्राचीन पाठलिपि-आगारों की पूरी छान बीन होने पर उनकी सख्या दो सौ या उससे ऊपर तक पहुँच सकती है। इसकी अधिकांश सामग्री कितनी अप्रामाणिक है यह देखने के लिए कबीर के नाम से उपलब्ध कुछ रचनाओं के नाम देखे जा सकते हैं मुहम्मद बोध, कबीर सकरा चार्य गोष्ठी, कबीर निरजत गोष्ठी, कबीर दबदूत गोष्ठी, कबीर दत्तात्रेय गोष्ठी, कबीर मनेस गोष्ठी आरती, कमकाड की रमनी तथा साह बल्लभ प्रदोत्तरी आदि।

इस प्रकार के ग्रंथों की अप्रामाणिकता के सबब में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं।

आज कबीर के नाम से जो सामग्री अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक समझी जाती है वह कई परम्पराओं में प्राप्त है। उस मोटे रूप से निम्न वर्गों में रखा जा सकता है

(क) राजस्थानी परम्परा—इस परम्परा में प्राप्त कबीर की रचनाओं का सबंध प्रमुखतः राजस्थान से है। इस परम्परा में कई शाखाएँ आती हैं, जिनमें दादूपणी और निरंजनी उल्लेख्य हैं। डॉ० श्यामसुन्दर दास द्वारा संपादित 'कबीर प्रभावली' का सबंध इसी परम्परा से है। इस परम्परा की प्राचीनतम प्रति पर लिपिबाल स० १५६१ दिया हुआ है, किन्तु स्पष्ट ही उसकी पुष्टि का यह अक्ष बाध का है, और इस प्रकार उसे इतनी प्राचीन नहीं माना जा सकता।

(ख) गुजराती साह्य की परम्परा—इस परम्परा में कबीर के गुजराती साह्य में संगृहीत छंद आते हैं। डॉ० रामशुमार वर्मा ने 'सत-कबीर' में इन्हें प्रकाशित किया है।

(ग) बीजक की परम्परा—यह परम्परा कबीर कवियों में बहुत मान्य रही है। इसकी किसी प्राचीन प्रति के बारे में पता नहीं। इसी के सबंध में प्रसिद्ध है कि भगूदास इसे ले भागें थे। आज अनेक लोगो द्वारा प्रस्तुत बीजक उपलब्ध हैं। जिनमें विश्वनाथ सिंह, पूरनदास, अहमदसाह बिचारदास आदि के प्रमुख हैं। बीजक की परम्परा का सबंध हिन्दी प्रदेश के पूर्वी भाग से है। इस पर मैथिल का प्रभाव भी है।

वस्तुतः प्रमुख यही तीन परम्पराएँ हैं और हिन्दी साहित्य में कबीर का अधिवास अध्ययन इन्हीं तीनों के आधार पर किया गया है। कुछ अन्य अप्रमुख परम्पराएँ इस प्रकार हैं

(घ) स्फुट पदों की परम्परा—बेलबडियर प्रेस तथा कबीरचौरा की शम्भूवल्लियाँ इसका प्रतिनिधित्व करती हैं।

(ङ) साखियों की परम्परा—इस परम्परा में लगभग तीन हजार साखियाँ मिलती हैं।

(च) पुराने सकलनों की परम्परा—यह परम्परा पुराने सग्रह-ग्रन्थों में मिलती है। रज्जव जी की 'सर्वगी' तथा जगन्नाथदास का 'गुणगजनामा' इसमें उल्लेख्य हैं।

(छ) मौखिक परम्परा—यह परम्परा आज भी अपना स्वरूप बढाती

हुई पूरे उत्तरी भारत में सगीतज्ञो साधु-सत्तो एव सामान्य लोगो में फैली हुई है। सबसे अधिक परिवर्तन और मिश्रण इसी परम्परा में हुआ और हो रहा है।

भौगोलिक आधार पर कबीर के पाठ की प्रमुखतः चार परम्पराएँ मानी जा सकती हैं

(क) पंजाबी—गुरुग्रन्थ साहब का पाठ इसी के अतगत् आता है।

(ख) राजस्थानी—कबीर ग्रथावली तथा कुछ सग्रह ग्रन्थों के पाठ इसी में आते हैं।

मध्यदेशी—मध्यप्रदेश में प्राप्त लिखित तथा मौखिक पाठ इसमें आते हैं।

(ग) पूर्वी—पूर्वी प्रदेश में प्राप्त लिखित जैसे बीजक तथा मौखिक परम्परा इसमें आती है।

कहना न होगा कि मौखिक परम्परा अपेक्षाकृत अधिक पुरानी है साथ ही समय समय पर मौखिक और लिखित परम्पराएँ एक दूसरे को प्रभावित भी करती रही हैं। जैसा कि संकेत किया जा चुका है कबीर के पाठ की लिखित परम्परा का आरम्भ १६६० के आसपास हुआ होगा। वह पहली प्रति कहीं लिखी गई और किस लिपि में लिखी गई इस संबंध में विवाद हो सकता है। कबीर के पाठ पर वैज्ञानिक कार्य करने वाले मिश्रवर डा पारसनाथ तिवारी का कहना है कि कबीर की रचनाओं का मूल प्रति उर्दू लिपि में थी। सचमुच विभिन्न परम्पराओं में 'चित्र' से चलते जैसी पाठ-विकृतियाँ मिलती हैं जिनकी संभावना केवल उर्दू लिपि में ही हो सकती है नागरी या मध्यप्रदेश में प्रचलित अन्य लिपियों में नहीं। जहां तक यह प्रश्न है कि पहली प्रति कहीं या कहीं के लोगों द्वारा लिपिबद्ध हुई थी भया के आधार पर ऐसा अनुमान लगता है कि वह स्थान पूर्वी राज प्रदेश था। बाद में उस पर राजस्थानी पंजाबी हरियाणी अवधी तथा कुछ भोजपुरी का भी प्रभाव पड़ा। आगे भाषा के प्रवरण में इस पर कुछ विस्तार से कहा जा सकेगा।

ऊपर जिन तीन प्रमुख परम्पराओं और उनके प्रतिनिधि ग्रन्थों—

कबीर ग्रंथावली, संतकबीर, बीजक—का उल्लेख किया गया है, अपने अपने पक्षधरो द्वारा प्रामाणिक माने जाते हैं। यो कुछ अंशों तक उनका आपस में प्रभाव भी पड़ा है। ऐसा कहना अवैज्ञानिक न होगा कि इन तीनों परम्पराओं में जो अक्ष एक हैं या बहुत मिलते-जुलते हैं, उन्हें तो सरलता से कबीर की रचना या कम से कम उस मूल प्रति का अंश माना जा सकता है। इन तीनों पाठों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि कबीर ग्रंथावली और संत कबीर, 'बीजक' की अपेक्षा सम्भवतः मूल के अधिक निकट है।

कबीर ने सब कुछ मिला कर कितना रचा यह कहना कठिन है। पद्य वालों के अनुसार उन्होंने छ. लाख ९६ हजार छन्दों की रचना की—

सहस्र छानबे औ छब लाख ।

जुग परमान रमैनी भाखा ।

किन्तु आज जो रचनाएँ विद्वानों द्वारा कबीर की प्रायः समझी जाती हैं वे लगभग बारहसौ साखियाँ, लगभग आठसौ पद तथा लगभग नब्बे रमैनियाँ हैं। पद्य वाले ज्ञान-चौतीसा, विप्रमतीसी, कहरा, वसत, चाँचर बेली, बिरहुली, और हिडोला—जो बीजक में संगृहीत मिलते हैं—को भी कबीर की ही मानते हैं। यहाँ विस्तार से छानबीन के लिए अवकाश तो नहीं है, किन्तु ऐसे अनुमान के लिए आधार है, कि इनमें लगभग हजार-एक साखियाँ, लगभग ढाई सौ पद और बीस-बाइस रमैनियाँ ही सम्भवतः उनकी लिखी हैं।^१ इससे अधिक मानने में पाठविज्ञान की दृष्टि

१. डॉ. पारसनाथ तिवारी ने कबीर के पाठ पर काम किया है और उनके अध्ययन के परिणामस्वरूप लगभग ७४४ साखियाँ, २०० पद और २१ रमैनियाँ कबीर की ठहरती हैं। वस्तुतः यह कहना बहुत ठीक नहीं है, कि कबीर ने इतना ही लिखा, अपितु यह कहना ही अधिक उचित है कि कबीर के प्रथम संग्रह में, जिससे, बाद की लिखित पाठ-परम्पराएँ चली, लगभग इतने ही छन्द थे, क्योंकि पाठ-विज्ञान

हैं तो व्यवधान आता ही है, भाषा और विचार की दृष्टि से भी, सबको एक व्यक्ति की रचना मानना असम्भव हो जाता है, साथ ही ऐसी भी बहुत सी रचनाएँ उसमें आ जाती हैं, जिन्हें सूर, तुलसी, दादू या पीपा आदि अनेक अन्य कवियों का माना जाता है।

का काम यही है। ऊपर हम देख चुके हैं कि उनकी मृत्यु के काफी दिन बाद वह प्रथम संग्रह किया गया, अतः यह भी असम्भव नहीं कि उस प्रथम संग्रह में कबीर की सारी रचनाएँ संगृहीत न हो सकी हों, और जो संगृहीत हुई, उनके अतिरिक्त भी कबीर की प्रामाणिक रचनाएँ रही हों, जो मौखिक परम्परा में चलकर बाद में लिखित परम्परा में आई हों या कुछ तो अब तक भी केवल मौखिक परम्परा में ही सुरक्षित हों। किन्तु इन सम्भावनाओं की ठीक से छानबीन करना आज सम्भव नहीं। यों तो डॉ॰ तिवारी का काम अपनी जगह पर प्रामाणिक है ही, किन्तु मेरा अपना विचार यह है कि, कबीर जैसे लोगों की रचनाओं को, जो बहुत दिनों तक मौखिक परम्परा में रही हैं, समवेत रूप में पाने में पाठ-विज्ञान हमारी बहुत सहायता नहीं कर सकता—किन्तु साथ ही, कोई और पद्धति भी इन विद्या में सहायक नहीं है। किन्तु यदि (१) उन सारे छन्दों को जो निश्चित रूप से दूसरे के हैं या जो (२) अभिव्यक्ति या विचारधारा की दृष्टि से उनके नहीं लगते, इन दोनों को अलग करके शेष को उनकी रचना मान लिया जाए तो बहुत बुरा न होगा।

प्रभाव

अभिन, परम्परा अभिनितत्व की विशिष्टता तथा युग और प्रभाव की क्रिया प्रतिक्रिया का ही 'सम टोटल' या समाहार होता है। हर साहित्यकार की साहित्यिक पृष्ठभूमि में ये ही बातें विवेच्य होती हैं। कबीर भी इसके अपवाद नहीं है। यहाँ उन पर पड़े प्रभावों को सक्षप में देखा जा रहा है। सारग्राही कबीर ने प्रत्यक्षत या प्रतिक्रिया-स्वरूप युग के अतिरिक्त अनेक परम्पराओं से वैचारिक, भावविषमक तथा शैलिक संपदा के मूलतत्त्व ग्रहण किए थे, जिनमें उपनिषद्, बौद्ध सिद्ध, नाथ, वैष्णव, सूफी, निरंजन, इस्लाम, जैन तांत्रिक आदि के नाम लिये जा सकते हैं। इन में प्रमुख प्रथम छ ही हैं। निरंजन संप्रदाय से सम्भवतः उन्होंने केवल 'निरंजन' शब्द ही ग्रहण किया है, जिसका 'सरय', 'या' 'ब्रह्म', आदि अर्था में प्रयोग किया है। यो इस शब्द के नाथों के माध्यम से आने की संभावना भी असंभव नहीं कही जा सकती। इस्लाम से एक ईश्वर तथा विश्वास की बात को बल मिलने की संभावना हो सकती है। इस्लाम परिवार में पलने के कारण कुछ अन्य भी छोटी-छोटी बातों में इस्लामी भी प्रभाव हो सकता है। जैन से अहिंसा आदि आचारिक बातों के क्षेत्र में प्रभाव संभव है। तांत्रिकों का प्रभाव नहीं पड़ा, अपितु इनकी प्रतिक्रिया हुई। शक्ति, तांत्रिकों के ही विकृत विकास थे, जिनसे कबीर ने बहुत निंदा की है। तांत्रिकों की जो कुछ भी साधना विषयक अच्छी बातें कबीर में मिलती हैं वे वदार्चित् नाथों की देन हैं।

उपनिषद

उपनिषद वैदिक साहित्य के सार हैं। वे दार्शनिक विवेचना की आदि-निधि हैं। वेदांत या शांकर चिंतन के वे ही आधार हैं। भारत के सारे मत मतांतर किसी न किसी रूप से उनसे प्रभावित होते रहे हैं। कबीर पढ़े लिखे तो नहीं थे किन्तु, अप्रत्यक्ष रूप में उपनिषदों का प्रभाव उन पर अवश्य पड़ा था। ब्रह्म के स्वरूप और ब्रह्म-आत्मा की एकता के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है, वह प्रायः उसी रूप में उपनिषदों में आया है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि 'आत्मा ही ब्रह्म है, (अयमात्मा ब्रह्म), 'मैं ही ब्रह्म हूँ, (अहं ब्रह्मास्मि)। इसी प्रकार 'महाँ जो कुछ भी है ब्रह्म है' (सर्वं खल्विदं ब्रह्म)। कबीर कहते हैं—

(१) आप पिछाने आप आप

(२) खालिक खलक खलिक में खालक सब घट रहा सनाई

(३) हम सब माँह सकल हम माहीं।

कबीर ने ब्रह्म के प्रकाश का वर्णन किया है। वे कहते हैं—

रवि ससि बिना उजास।

भुङ्क उपनिषद में आता है—

तस्य भासा सर्वमिदं विभाति

(उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित होता है)

कबीर उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। उपनिषदों में भी इस बात को नेतिनेति आदि कई रूपों में कहा गया है

कबीर का ब्रह्म में लीन होने के रूप में मुक्ति का स्वरूप पूर्णतः उपनिषदों का है।

भुङ्क उपनिषद में आया है—

परामृता परिभुच्यन्ति सयं

(परम अमृत होकर सबका मुक्त हो जाते हैं)

या

स यो ह वै सत्परमं ब्रह्म वेदं ब्रह्मैव भवति।

(जो कोई भी उसे जान लेता है, यही हो जाता है)

कबीर मुक्ति के लिए ज्ञान पर बल देते हैं।

तारन तिरन तब लग पहिए।

जब लग तत् न जाना।

उपनिषदों में भी 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' कहा गया है। इस प्रकार उनका अद्वैतवादी दर्शन उपनिषद, वेदांग और शंकर पर बहुत कुछ टाढा है। भक्ति, योग आदि भी भी कुछ बातें कबीर में उपनिषदों से मिलनी-जुलती हैं।

इनके अतिरिक्त जन्मान्तरवाद तथा ओंकार वर भी मूल उपनिषद् या वैदिक साहित्य में ही है। कबीर में पाई जाने वाली ये दोनों बातें भी मूलतः वही से आई मानी जा सकती हैं।

बौद्ध

(कबीर के समय में भारत में बुद्ध धर्म का प्रचार नहीं के बराबर था। इसीलिए कबीर पर उसके प्रत्यक्ष प्रभाव की संभावना नहीं है।) किन्तु अप्रत्यक्ष रूप में वे अवश्य प्रभावित हुए हैं, यद्यपि बौद्ध धर्म के लिए उनके हृदय में आकर्षण भाव नहीं था। कबीर प्रभावशाली में शाक्त और चार्वाक के साथ उन्होंने बौद्धों का भी नाम लिया है—

जैन बौद्ध भक्त साकत सैना।

चारवाक चतुरंग जिह्मा।

सम्भवतः बौद्ध धर्म का विरोध उन्होंने उसके अनीश्वरवादी होने के कारण ही किया।

बौद्ध धर्म ने महायान और हीनयान दो रूप हो गए थे। महायान से छठी-सातवीं सदी में वज्रयान सहजयान, और निरञ्जन-यथ आदि संप्रदाय विकसित हुए। सिद्धों का सम्बन्ध वज्रयान और सहजयान से ही था। सिद्धों का ही विकसित, परिष्कृत और शैवी से प्रभावित रूप नाथ संप्रदाय था। नाथों में प्रमुख गोरखनाथ प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध-सांख्यिक तारानाथ के अनुसार पहले बौद्ध थे। इस प्रकार नाथों से बौद्ध धर्म का अप्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष

सबध था, और कबीर नाथा के बहुत ऋणी थे, अतएव कबीर पर वो प्रभाव की पूरी सम्भावना है। नीचे कुछ सम्भावित प्रभावों को संक्षेप लिया जा रहा है।

द्रविड संस्कृति साधना प्रधान थी और आर्य संस्कृति भोग प्रधान युद्ध के पूर्व ये दोनों अतिवादी दृष्टिकोण चलते रहे। ऐसा एक नहीं अपितु अनेक क्षेत्रों में होता रहा। सम्मा सम्बुद्ध भगवान् बुद्ध ने आत्मा-नुभव के आधार पर सबसे पहले इस बात को सामने रखा कि मध्यम मार्ग ही श्रेयस्कर है। 'सयुक्त निकाय' में एक प्रश्न आता है कि दुःख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग कौन-सा है? उत्तर है—'यह जो कामोपभोग का हीन, ग्राम्य, अशिष्ट, अनार्य, अनर्थकर जीवन है', इन बातों से बचकर तथागत ने मज्झिमा पटिपदा (मध्यमा प्रतिपदा मध्यम मार्ग) का ज्ञान प्राप्त किया है, जो बाँख खोल देने वाला है निर्वाण के लिए होता है।' बौद्धों में यह मध्यम मार्ग दर्शन, धर्म, आचार सभी दृष्टियों से है। आत्मा-परमात्मा के बारे में भी उन्होंने न तो 'हाँ' कहा और न 'नहीं', क्योंकि एक 'शाश्वतवाद' होता और दूसरा 'उच्छेदवाद' और वे दोनों ही में विश्वास नहीं रखते थे। सिद्धों में भी मध्य का उल्लेख है। यही बात नाथों में भी है। गोरख कहते हैं

धामे न पाइबा भूषे न मरिबा

(कबीर न मध्यम मार्ग को बड़े व्यापक रूप में लिया और जीवन के हर क्षेत्र में उसे लागू किया) कबीर ग्रन्थाली में 'मधिकौ अग' शीर्षक से एक अलग अग ही है, जिस में ग्यारह साखियाँ हैं। पहली साखी में ये कहते हैं—

कबीर मधि अग अ को रहै, तौ तिरत न लागे बार :

दुहुँ दुहुँ अग सू लाग करि, डूबत है ससार ।

हिंदू-मुसलमान तथा सुख-दुःख, सभी अतिवाद है। बुद्ध बीच का पथ पसंद करते हैं। उनका समन्वयवाद भी तत्त्वतः इसी पर आधारित है, जहाँ ज्ञान, प्रेम, भक्ति, योग, कर्म का सुन्दर समन्वय है। सुख-दुःख के बारे

में वे कहते हैं—

दुखिया भूया दुख कों, सुखिया सुख कों भूरि ।

सदा अनन्दी रामके, जिनि सुख दुख मेह्ने बूरि ॥

इस अंग से अलग भी कबीर ने कर्म और भक्ति में मध्यम मार्ग का संकेत दिया है—

कबोर जे धर्यं तो धूलि, बिन धर्यं धूलं नहीं ।

ते नर दिनठे भूलि, जिनि धर्यं में ध्याया नहीं ।

अपने जीवन में भी कबीर ने इसे उतारा और आजीवन वे जुलाहे और भक्त रहे ।

कबीर आगम निगम या वेद शास्त्र के विरोधी थे । उनका 'वेद-क्तेव' 'पढ़ने' 'या पुस्तकीय ज्ञान' का विरोध उसी का परिणाम है । सच पूछा जाए तो इस प्रकार की बात सबसे पहले बौद्ध धर्म में उठायी गई थी । और यह दृष्टिकोण महायान और सिद्धा से होते नाथों में आया । गोरख कहते हैं—

पढ़ा लिखा सुआ बिलाई खाया,

पड़ित के हाथि रह गई पोथी ।

यही से कबीर ने इसे ग्रहण किया । जो कबीर इसे ग्रहण न करते निन्तु उन्होंने देखा कि कथाकथित पद लिखे वस्तुतः अज्ञानी हैं, अतः उन्हें ऐसा कहना पड़ा—

चारि वेद धहुं मत का बिचार ।

इहि ध्रम भूलि परयो ससार ।

वस्तुतः ऐसा कहने से उनका आशय यह नहीं था कि ससार की सारी ज्ञान की पुस्तकें व्यर्थ हैं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है—

वेव कितेव कहौ कथौ झूठा, झूठा जो न बिचारे ।

कबीर में 'शून्य' का प्रयोग कई अर्थों में हुआ है । मूलतः 'शून्य' शब्द वैदिक साहित्य में प्रयुक्त हुआ है । वही इसका अर्थ 'सत्ता' है । 'विष्णुसहस्रनाम' में यह भगवान का एक नाम है । किन्तु इस शब्द को

विशेष महत्व बीड़ों न दिया। नागाजुन का गूँचवाद प्रसिद्ध है। वह गूँच अनिवचनीय सत्ता है। वह गूँच अगूँच गूँचागूँच सब स परे है इस रूप में यह एक सूक्ष्म विचार (Concept) मात्र है। कुछ विद्वानों इसे नकारात्मक कहा है किंतु वस्तुतः यह बात नहीं है। गूँच शब्द वट से सिद्धों में आया और महातुल्य का समानार्थी हो गया। नाथ पथ में इस के अर्थ भी कई अर्थ विवक्षित हुए। कबीर न वटों में इसे लिया। उनका गूँच प्रायः गोरख के समान है और दोनों तत्त्वतः नागाजुन से मिलते जुड़ते हैं। कबीर और नागाजुन का प्रमुख अंतर यह है कि कबीर में वह सूक्ष्म विचार मात्र न होकर भक्ति से समन्वित हो गया है और उसने साथ हृदय पथ भी सम्बद्ध हो गया है। वह एक प्रकार से नाथ परम तत्त्व है। नागाजुन जैसी दार्शनिक सूक्ष्मता उसमें कम है। यदि कबीर में शून्य के और भी अर्थ हैं जो नाथों सिद्धों में भी हैं। इस प्रकार नाथ का भावरूप परमतत्त्व वाला रूप बौद्ध दार्शनिक नागाजुन के बहुत निकट है। कबीर जब नागाजुन सगुण से परे तथा हमारे राम की बात करने हैं तो वे नागाजुन के गूँच की तरह ही गूँच अगूँच गूँचागूँच आदि से परे की बात कहते हैं। इसी प्रकार कबीर न एक स्थान पर ब्रह्म के न एक न अनन्क होना की बात कही है।

(कबीर में सबजाति समभाव है। जब एक बिन्दु में सृष्टि रचा गई है तो कौन ब्राह्मण है और कौन क्षूद्र? इस दिग्गज भबद्ध न भ (मज्झिम निकाय में)^१ आवाज उठाई थी। बुद्ध धर्म की महायान और हीनयान दोनों शाखाओं में जाति विरोध है। यो शीता भ भी इस प्रकार के समर्थन की बात है किन्तु डॉ॰ हरदायल (बोधिसत्त्व डाक्टरेट इन सस्कृत लिटरेचर) आदि विद्वानों के अनुसार शीतावाद का है और महायान से पर्याप्त प्रभावित है। सिद्धों नाथों में भी यह है। कबीर

१ यह आस्थल्यण सुत्त में आया है। आन्वल्यायन ब्राह्मण य। उन्हें बुद्ध न वनस्पतियों का उदाहरण देकर जाति का एक होना समझाया।

हते हैं ।

जाति न पूछो साथ की पूछ लीजिए ज्ञान ।

[एक बौद्ध ग्रन्थ में आया है—

जति मा पुच्छि चरणं च पुच्छि ।)

दोनों में कितना सामीप्य है, कहने की आवश्यकता नहीं । यों इस क्षेत्र में बुद्ध का स्वर उतना तीव्र नहीं है, जितना कि कबीर का, किन्तु यह तो स्पष्ट ही युगीन प्रतिक्रिया के कारण है ।

उपर्युक्त प्रमुख बातों के अतिरिक्त बुद्धिवादिता, अनुभव और सत्य के परिचय पर मत, मन के दो रूप मानना (इस मन को विस्मृत करो), सुरति (बुद्ध ने 'स्मृति' का प्रायः इस अर्थ में प्रयोग किया है) तथा अग^१ या सासियों के शीर्षको में प्रयोग आदि छोटी-मोटी अन्य बातें भी हैं, जो बौद्धधर्म के किसी न किसी रूप में प्रभाव के कारण मानी जा सकती हैं ।

सिद्ध

कबीर के हृदय में सिद्धों के लिए सम्मान न था । वे एक स्थान पर कहते हैं—

पट दरसन संसे पड़ूया अरु चौरासी सिद्ध ।

(यजयानी सिद्धों के सामासिक आचार के कारण कबीर इतने विशेष घृष्ट थे) । ऊपर हम देख चुके हैं कि बौद्ध प्रभाव सिद्धों से होकर ही कबीर तक पहुँचे थे, अतः उस रूप में तो सिद्धों का ऋण कबीर पर है ही, इसके अतिरिक्त कुछ बातें ऐसी भी हैं जो सिद्धों से ही नाथों में और फिर नाथों से कबीर में आईं । इनमें सबसे प्रमुख है व्यास, दृढ़ता और भोजस्विता के साथ खडन-मडन की प्रवृत्ति । यह सिद्धों की एक प्रमुख विशेषता थी । नाथों में होते यह कबीर में आई । दूसरी चीज है उग्र-

१. पाचवीं शती ई० पू० में त्रिपिटक में 'अग' का कुछ इसी प्रकार के अर्थ में प्रयोग मिलता है । बुद्ध धोष के विमुक्तिमार्ग में स्वतन्त्र अग, स्मृतान्तिद अग आदि १३ अग दिये गये हैं ।

दांसियाँ। इनकी फुटकल परम्परा यो तो प्राचीन है, किन्तु सर्व प्रथम सिद्धो ने ही सध्या या सध्या - भाषा के रूप में इनको व्यापक रूप में अपनाया। कबीर में प्रतीकात्मक और पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग बहुत मिलता है। उनको भाषा पर विचार करते समय इन पर प्रकाश डाला गया है। इनमें भी बहुत से प्रतीक सिद्धो के ही हैं। कबीर हठयोग में भी सिद्धो के ऋणी हैं। यो तो हठयोग की परम्परा पर्याप्त प्राचीन है किन्तु उसका जो रूप कबीर में है वह निश्चय सिद्धा के स्पर्श से युक्त है नाथ

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है बौद्ध और सिद्ध प्रभाव कबीर पर प्रायः नाथो के माध्यम से आए थे, किन्तु इसके अतिरिक्त भी नाथों का ऋण है। इस दृष्टि से प्रथम उल्लेख बाह्य और आंतरिक आचार का किया जा सकता है। सिद्धो की प्रतिश्रिया-स्वरूप नाथों में इन्द्रिय निग्रह तथा आचार का आगमन हुआ था। नाथों से थोड़े और विकसित रूप में ये कबीर में आ गए। भाषा के क्षेत्र में भी कबीर नाथों विशेषतः गोरख के बहुत ऋणी हैं। केवल उलटबातियाँ का प्रतीकात्मक या हठयोग की पारिभाषिक शब्दवाली ही नहीं अपितु गोरख की सात न जान कितनी पक्तियाँ ग्या की रया या थोड़े ही अंतर से कबीर में मिलनी हैं। उदाहरणार्थ—

यह मन सकती यह मन सीव ।

यह मन पाँच तत्वों का जीव ।

ये गोरख और कबीर में समान रूप से पाई जाती हैं। कबीर भी हठयोग से समाधिगत साधना तथा गुरु के प्रति उनकी अत्यधिक श्रद्धा भी अनात नाथपरम्परा की देन है।

बैष्णव

कबीर के हृदय में वैष्णवों के लिए बड़ा आदर रहा है। वे कहते हैं—

बंनों की छपरी भली ना सापत भाइ भाय ।

या

साधत बीमण मति मिलै, बैसनो मिलै चंडाल ।

अब माल वे भेटिये, मांजी मिले गोपाल ।

इससे यह अनुमान लगाना अनुचित न होगा कि वैष्णव मत उन्हें बहुत पसन्द था, और उससे उन्हें बहुत कुछ मिला । इस दृष्टि से प्रमुख उल्लेख्य तत्त्व है भक्ति । उनकी भक्ति तत्त्वतः वैष्णव भक्ति ही है । वे साफ कहते भी हैं—

भगति नारदी मगन बबीरा

या

भगति नारदी हृदय न आई काछिछूत सन दीना ।

अन्तर है तो केवल यह कि, उसका पूजा कर्मबाह्य एवं अवतारवाले पक्ष को उन्होंने स्वीकार नहीं किया । इसके अतिरिक्त नाम-स्मरण अहिंसा, सदाचार, प्रपत्ति आदि भी कबीर ने वैष्णवों से ही ली ।

भगवान् के विविध नाम भी कबीर को वैष्णवों से मिले यद्यपि अवतारी रूप में नहीं—

बसरय सुत तिहुँ लोक बखाना ।

राम नाम का मरम है माना ।

इनके द्वारा प्रयुक्त कुछ नाम हैं - सारंगपानि, भुरारी, गोविन्द, भधूमूदन तथा हरी ।

इस प्रसंग में 'नामस्मरण' भी उल्लेख्य है । यह भी कबीर को प्रमुखतः वैष्णवों से ही मिला । यद्यपि नाथों में भी यह षोढा-बहुत था, किन्तु उनके यहाँ इस पर उतना बल नहीं था, जितना वैष्णवों में । वैष्णवों ने तो इसी लिए 'विष्णु सहस्रनाम' की रचना कर डाली ।

रामानन्द

ये भी वैष्णव थे, किन्तु गुरु होने के कारण, कबीर पर इनके विशेष प्रभाव की संभावना है, अतः इनका प्रभाव अलग देखा जा सकता है । इन्होंने अपने साधना-मार्ग को आगम-मार्ग कहा है । आगम-मार्ग के दो रूप रामानन्द ने माने हैं—तन का योग और मन

का योग । दोनों को मिलाने के 'अध्यात्मयोग' कहते हैं । तन्त्र योग में ब्रह्मचर्य, प्राणायाम, पाँच मुद्रा (चाचरी, भूचरी, तेचरी, अंगोचरी, उमनी) तथा हठयोग है । मन योग में आदित्य विरोध, पुस्तकाय ज्ञान की व्यर्थता और हृदय-सुद्धि की प्रमुखता, सुरति, निरति, तथा मन की स्थिरता आदि हैं । रहनी पर भी रामानन्द बल देते हैं । इसमें वे दया, शील, सत्तोष, अगर्ब, अलोभ तथा हृदि-स्मरण तथा भक्ति आदि को मानते हैं । गुरु को उन्होंने बहुत महत्त्व दिया है । ये सभी बातें कबीर में भी हैं, अतः इन्हें रामानन्द का प्रभाव माना जा सकता है । इनमें से कुछ बातें अन्य ग्योतो से भी कबीर में आई हैं । यह स्मरणीय है कि प्रत्यक्ष संपर्क होने पर कोई भी प्रभाव कई लोगों से भी सम्भव है ।

सूफी

सूफी मत के इतिहास से स्पष्ट है कि यह भारतीय बौद्ध धर्म और वेदान्त से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष (यूनान से) दोनों रूपों में प्रभावित है । कबीर भी दोनों से प्रभावित हैं । इसीलिए ऐसी बहुत-सी दार्शनिक अद्वैत भाव माया ज्ञान मुक्ति का स्वरूप तथा सामान्य बातें हैं जो कबीर और सूफियों में एक जैसी हैं । ये बातें कदाचित् कबीर यथोक्त सूफी भाष्यम से न मित्रकर यही से मिलीं । या कुछ अज्ञो तब इन क्षत्रों में भी यदि सूफियों का प्रभाव पड़ा हो तो कोई आश्चर्य नहीं । किन्तु इनके अतिरिक्त कुछ बातें ऐसी भी हैं जो निश्चय ही कबीर ने सूफियों से लीं । उसमें पहली चीज है परमात्मा के प्रति प्रेम की तीव्रता । भारतीय परंपरा में यदि परमात्मा के प्रति प्रेम का भी तो उसका न तो यह रूप था और न उसमें यह तीव्रता ही थी । कबीर 'प्रम पियाला' और 'प्रम भगति' का भी उल्लेख करते हैं । यह भी सूफी प्रभाव है । इस 'पियाला' या 'खुमार' (हरि रस पीया जानिए जे कबहूँ न जाय खुमार) का स्वयं उदाहरण है जो फारसी साहित्य की विशेषता रही है । कबीर का 'राम साधन' भी वहीं से सबद्ध है ।

प्रम से ही सबद्ध 'विरह' है । 'सूफियों में 'विरह' बड़ा महत्त्वपूर्ण है ।

अनेक सूफी श्रियो और चित्तों ने उसे प्रेम से भी ब्रह्म कहा है।
 कबीर भी 'विरह' को बहुत महत्व देते हैं। इससे लिए 'विरह' और
 'ग्यान विरह' शीर्षक से वे दो अलग अलग देते हैं। कबीर कहते हैं—

विरहा धरहा जिनि वही विरहा है सुलितान ।

जित घट विरह न संचरे सो घट जान मसान ।

आत्मा-मरमात्मा को प्रतीतिरूप दग से व्यक्त करने की पद्धति भी
 सूफियों की है, मद्यपि कबीर ने भारतीयता के प्रभाव से पुरुष को स्त्री
 और स्त्री को पुरुष कर लिया है।

'अह' को समाप्त करना भारतीय परंपरा में भी नगण्य नहीं समझा
 गया है, किन्तु सूफियों में उसका महत्व बहुत अधिक है। कबीर में भी
 उसे विशेष महत्व दिया गया है और वह समस्त सूफियों का ही प्रभाव
 है।

इन प्रमुख तत्वों के अतिरिक्त कबीर ने सूफियों से अपनी अभिव्यक्ति
 के लिए अनेक शब्द भी लिए हैं, जो सूफी साधना या सूफी मत के विशेष
 शब्द हैं जैसे पीर, दीवाना, पियाला, खुमार, नूर, आदि।

इसी प्रकार मुसलमान परिवार में चलने के कारण कबीर पर कुछ
 प्रभाव मुसलमानों का भी मन्त्र है। प्रतिबिम्बरूप में तो मुसलमानी प्रभाव
 स्पष्ट है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सारग्राही कबीर ने हर समय
 ज्ञान या मत को समझने तथा उससे तत्व की बातें लेने का प्रयास किया
 और उनका अन्तिम संदेश इन सारे तत्वों के समन्वय पर अवस्थित है।

दार्शनिक विचार

✓ (कबीर मूलतः दार्शनिक नहीं थे । वे भक्त थे, ज्ञानी थे और चिन्तक थे । मानव की भौतिक समता उनके मानवतावाद का आधार थी । इन सबके लिए उन्होंने आपार लिया 'अद्वैतवाद' का)। अडरहिल ने कबीर को विशिष्टाद्वैतवादी कहा है, फर्गुहर ने तो द्वैतवादी तक कहा है, किन्तु जैसा कि हम आगे देखेंगे वे अद्वैतवादी थे । यद्यपि उनका अद्वैतवाद शकर से थोड़ा भिन्न है, क्योंकि उसमें ज्ञान को आवश्यक मानसे हुए भी भक्ति पर पूरा विश्वास व्यक्त किया गया है । इसके अतिरिक्त वे बौद्धों के धून्यवाद आदि से भी प्रभावित है । सूफियों की तरह ब्रह्म से वे प्रेम भी कर सकते हैं ।

ब्रह्म

कबीर ने बहुत अधिक बल ब्रह्म या भगवान के एक होने पर दिया है । इस रूप में उन्हें एकेश्वरवादी कहा जा सकता है, यद्यपि वे तत्त्वतः इससे ऊपर हैं । इस पर बल देने का कारण यह है कि उस समय हिन्दू बहुदेववादी थे । कबीर कहते हैं—

एक जनम के कारणे कत पूजो बेव सहैसो रे ।

काहे न पूजो रामजी जाके भक्त भहेसो रे ।

दूसरी ओर मुसलमान कहने को यद्यपि एकेश्वरवादी थे, किन्तु उनका आचरण इसके विपरीत था । वे यह नहीं सोच सकते थे कि उनका खुदा

ही हिन्दुओं का ईश्वर है। अपने खुदा को वे अपने लिए मानते थे। इस प्रकार उनके अनुसार हिन्दू का कोई और खुदा था जो उनके खुदा से निम्न था। कबीर ने उनको पटकारा—

हुइ अगदीस वहाँ ते आये बहु कोने भरमाया।

अल्ला राम करोमा केसो, हरि हजरत नाम धराया।

इसी प्रकार हिन्दू भी अपने भगवान को मुसलमान के भगवान जैसा नहीं मानते थे, इसीलिए तो उन्हें मुसलमानों ने घृणा थी। कबीर ने दोनों को इस भूलता के लिए फटकारते हुए कहा—

हिन्दू तुरक का कर्ता एवं ता गति लखी न जाई।

और एकेस्वरवाद की प्रतिष्ठा की—

एक एक जिन जाणिया तिनहीं सब पाया।

मुसलमान भी एकेस्वरवादी हैं किन्तु कबीर ने जब भगवान को एक कहा तो वे मुसलमानों की बात नहीं दोहरा रहे थे। मुसलमानों का खुदा जन्नत में सातवें आसमान पर बैठा है, किन्तु कबीर का विद्व के कण-कण में व्याप्त है। कबीर यह अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं—

मुसलमान का एक खुदाई।

कबीर का स्वामी रह्या समाई।

✓ इस प्रकार कबीर का एकेस्वर अद्वैत है। हर आत्मा वही है, विद्व की हर चीज वह है—

✓ लोग भरमि न भूलह भाई।

खालिफ़ खलफ़ खलफ़ में खालिफ़ सब घट रह्या समाई।

माटी एक अनेक भाँति करि साजो साजनहारे।

न कुछ पोच माटी के भाणे न कुछ पोच कुँभारे।

सब महि सच्चा एको सोई, तिसका किया सब किछु होई।

कबीर अन्ध भी कहते हैं—

हम सब माहि सबल हम माहीं

हम थे और दूसरा नाहीं।

तीन लोक में हमरा पसारा ।

आवागमन सब सोल हमारा ।

× × ×

हमही आप कबीर कहावा ।

हम ही अपना आप सदावा ।

इस प्रकार कबीर का ब्रह्म सूक्ष्म रूप में सर्वत्र विद्यमान है ।

कबीर ने अपने ब्रह्म के लिए उन सभी नामों का प्रयोग किया है, जो उसवाक में प्रचलित थे । मुसलमानों का खुदा, अल्लाह, रहीम, हिन्दुओं का राम, गोविन्द, मुरारी, सारापानी, हरि, निरञ्जन पद्म या निरञ्जन तथा अन्य सम्प्रदायों ने 'तत्' 'परम तत्' 'साहिब' 'उमन' 'ज्योति' 'सत्य' 'शून्य' आदि । वस्तुतः एक सच्चे ज्ञानी को शब्दों से क्या झगडा हो सकता था । इसीलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कह भी दिया—

अपरपार का नाउँ अनत ।

किन्तु उन्होंने नामों को ही स्वीकार किया, इन नामों की आत्मा उनकी अपनी थी । उनके राम अवतारी राम न थे—

ना दसरथ घर औतारि आवा

ना लका कर राव सतावा

× × ×

दसरथ सुत तिहूँ लोक बलाना ।

राम नाम का भरम है आना ।

इसका आशय यह हुआ कि अवतारवाद में उनका विश्वास नहीं था । किन्तु कबीर में कुछ पवित्रता ऐसी भी मिलती है जिनसे इमकी विरोधी गद्य निकलती है । उदाहरणार्थ—

ओहि पुरुष देवाधिदेव । भगत हेतु नरसिंह ने ।

लगता है कि इस प्रकार की पवित्रता कबीर में होपक है, या फिर तब की है जब वे अभी अपरिपक्व थे और तब उनका अवतारवाद में अपने गुरु रामानन्द की तरह विश्वास था ।

प्रश्न उठाया जा सकता है कि कबीर के ग्रन्थ का स्वरूप क्या है ? पीछे कबीर पर प्रभाव का विचार करते समय कहा जा चुका है कि उपनिषदों में ग्रन्थ के ज्योति स्वरूप होने का कही-कही उल्लेख है । गूफियों में भी सुदा के 'नूर' का उल्लेख है । उनकी गूफि रचना का एक मिश्रित यह है कि सुदा ने अपने नूर (रोशनी) से नुरुल मुहम्मदिया (मुहम्मद का प्रकाश) पैदा किया है और उसी से चार तत्व (पृथ्वी, जल, वायु, आग) पैदा हुए । कबीर ने अपने 'परचा की अंग' में तथा अन्यत्र भी ग्रन्थ को प्रकाश कहा है—

कबीर तेज अनंत का मानों ऊंगी सूरज तेजि ।

या

पारग्रह के तेज का कैसा है उनमान ।

कहिये कूँ सोभा नहीं, देख्या ही परवान ।

या

देख्या छंद बिहूणां घोंदिनां

या

तेज पुँज पारस धणी नैनूँ रहा समाप ।

किन्तु अधिक स्थानों पर कबीर उसे अनिर्वचनीय कहते हैं । उपनिषदों में भी ग्रन्थ के बारे में यही कहा गया है । बृहदारण्यक उपनिषद में 'स एष नेति नेति आत्मा' कहा गया है । कबीर भी प्रायः नकारार्थक शब्दों के प्रयोग द्वारा यही बात कहते हैं । यह देखा नहीं जा सकता ।

अलक्ष निरंजन न लखे कोइ ।

निरभय निराकार है सोई ।

उसका स्वरूप जाना नहीं जा सकता—

जस तूँ तस तोहि कोइ न जान ।

लोग कहें सब आनिहि आन ।

वह अनन्य है—

यो है संसा योही जानै ।

घोहि आहि, बाहि नहि आनं ।

सत्य यह है कि मनुष्य की भाषा उसका धर्मेन करने में असमर्थ है। यह भाषा लोक के लिए है, किन्तु वह बलौकिक है। इसीलिए इस भाषा में वह कुछ भी नहीं है। उम्र में न तो बूढ़ा है, न बालक, न जवान—

ना हम बार बूढ़ हम नाहीं ना हमरे चिलकाई हो ।

गणना तोल-माप में भी कुछ नहीं—

तोल न मोल माप किछु नाही गिनै ज्ञान न होई ।

ना सो भारी ना सो हलुआ ताकी पारित लखै न कोई ।

तथा

भारी कहों त बहुत, डरी हलका कहूँ तो बूढ़ ।

पहले कबीर कह चुके हैं कि वह एक है—

हम तो एक एक करि जाना ।

किन्तु वह एक व्यावहारिक बात थी। तात्त्विक बात यह है कि—

‘गिने ज्ञान ना होई ।’

अर्थात् यह मानवीय गणना उसकी गणना के लिए अपर्याप्त है। इसीलिए वे साफ कहते हैं—

एक कहूँ तो है नहीं दोय कहूँ तो गारि ।

है जैसा तैसा रहै कहै कबीर बिचारि ।

अद्वैतवादियों ने भगवान को निर्गुण तथा निराकार कहा है। कबीर भी कहते हैं—

जाके मुँह माया नहीं नाहीं रूप-अरूप ।

पहुप वास से यातरा ऐसा तत्व अनूप ।

किन्तु यहाँ ‘नाही रूप-अरूप’ कहकर उन्होंने ब्रह्म की साकार-निराकार से परे कह दिया है। कबीर उसे निर्गुण कहते हैं—

‘भूख त्रिषा गुण बाकं नाहीं,’

वह तीन गुणों से अलग है—

राजस तामस सातिग तीनू ये सब तेरी माया ।

घोये पद को जो जन घीहे तिन्हि परम पद पाया ॥

किन्तु तत्त्वतः

सरगुन को पूजा करो, निरगुन का धरो ध्यान ।

सरगुन निरगुन ते परे तहाँ हमारो राम ।

वह सगुन या भाव, और निगुण या अभाव से परे है । यही कबीर के ब्रह्म का परात्पर रूप है । उसे कबीर 'शुन्य' भी कहते हैं, किन्तु वह उससे विवर्जित भी है—

'विवर्जित अस्पृल सुन्य ।'

वह विवर्जित तो औरों से भी है—

बेद विवर्जित भेद विवर्जित विवर्जित पापल पुन्य ।

ग्यान विवर्जित ध्यान विवर्जित, विवर्जित अस्पृल सुन्य ।

भेद विवर्जित भोल विवर्जित, विवर्जित इयभक रूप ।

कहै कबीर तिहूँ लोक विवर्जित ऐसा तत्य अनूप ।

वह दूर या समीप भी नहीं है—

नाहि सो दूर नाहि सो नियरा ।

इस प्रकार कबीर का ब्रह्म पूणत अनिवंचनीय है ।

अविगत अगम अनूपम देखा कहता कह्य न जाई ।

संन कर मन ही मन रहसं गुंये जानि मिठाई ॥

इस अनिवंचनीयता के बावजूद भी कबीर ब्रह्म को सारे अच्छे गुणों की स्तान मानते हैं । व दयालु सबदेन-शील, बहणामय तथा प्रमी आदि हैं—

(क) तीन लोक को जानि पोर ।

(ख) कबीर का स्वामी गरीब निवाज ।

वह सब प्रकार से रक्षक, पालक, क्षमा करने वाला तथा सुख देने वाला है । आत्मा के लिए वह स्वामी है—

उस समय का वास हौं कदं न होइ अकाज ।

वह पति है—

कबीर प्रीतडी तौ तुम सँ बहू गुणियाले कत ।

या

राम भरे पीव म राम की बहुरिया ।

बह पिता है—

बान राम सुनि बिनति मोरी ।

बह माता है—

हरि जननी म बालक तोरा ।

इस प्रकार कबीर का ब्रह्म तत्त्वत अनिबन्धनीय है व्यावहारिक दृष्टि से एक निगुण निराकार है और भक्त के लिए उसकी भावना के अनुकूल भगवान् स्वामी पति पिता, माता आदि सब कुछ है। कबीर निराले थे उनका ब्रह्म भी निराला है—

‘कहै कबीर बे राम निराले ।

आत्मा

कबीर आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं—

ना इहु मानुष ना इहु वद । ना इहु पती कहाय सेव ।
ना इहु जोगी ना भइधूता । ना इसु माइ, म काहू पूता ।
या भदर मह कौन बसाई । ताका अन्त न कोऊ पाई ।
ना इहु गिरही ना ओवासी । ना इहु राज न भील मंगासी ।
ना इहु पिड न रक्तू राती । ना इहु बहान न इहु साती ।
ना इहु तया कहाय सेख । ना इहु जीव न भरता बल ।
इसु भरते को ज कोउ रोव । ओ रोव सोई पति सोव ।
बहु कबीर इहु रामकी असु । जस कागद पर मिट न भसु ।
इस अंग में तुलसी के—

ईन्दर अंग जीव अविनासी ।

का भाव है (पहो अंगानि भाव कबीर न वहाँ भी व्यक्त किया है जहाँ वे ब्रह्म का समुद्र और आत्मा को बूँद कहते हैं—)

बूँद समानी समुद्र में सो कत हरी जाय ।

आचार्य शंकर ने अग्नि और स्फुलिंग द्वारा इसे व्यक्त किया है। जैसे चिनगारी आग का अंश है और साथ ही आग भी है, उसी प्रकार आत्मा ब्रह्म का अंश भी है और ब्रह्ममय भी है। कबीर की यह निश्चित मान्यता है कि आत्मा-परमात्मा में कोई भेद नहीं है। इसी लिए वे कहीं कहीं परमात्मा के स्थान पर आत्मा (हम) का प्रयोग भी करते हैं।
चदाहरणार्थ—

हम सब माहि सकल हम माहीं ।
हम थं और दूसरा नाही ।
तीन लोक में हमरा पसारा ।
आधागमन सब खेल हमारा ।
हमहीं आप कबीर कहावा ।
हमहीं अपना आप सजावा ।

दोनों के एक होने में उनको कितना विश्वास है—

हरि मरिहै तो हम हूं मरिहैं ।
हरि न मरे हम काहे कूं मरिहैं ।

कबीर यह भी नहीं चाहते कि तात्त्विक दृष्टि से एक को महत्वपूर्ण और दूसरे को अमहत्वपूर्ण समझा जाए। वे लांवि की ओर में कहते हैं—

बूंद समानी समुद्र में सो कत हेरो जाइ ।

सम्भवतः तुरत उनकी ध्यान आता है बूंद के समाने का अर्थ यह हुआ कि समुद्र महत्वपूर्ण है और वे कह उठते हैं—

समुद्र समाना बूंद में सो कत हर्द्या जाय ।

अर्थात् परमात्मा भी आत्मा में खो गया और खोजा नहीं जा सकता। यदि ऐसी बात है तो आत्मा-परमात्मा को दो समझने वाले निश्चय ही मूर्ख हैं—

कहै कबीर तरफ दुइ साथे, तिनको मति है मोही ।

प्रश्न उठता है कि दोनों एक हैं तो अलग क्यों लम्पत है। कबीर का कहना है कि अज्ञान या भाया के कारण—

जीवाँ को राजा कहै माया के आधीन ।

तत्त्व न जानने के कारण ही आत्मा अपने को परमात्मा से अलग समझती है तथा अपने तर जाने की बात करती है—

तारन-तरन तब लग कहिए जब लग तत्त न जाना ।

तत्त्व न जानने या माया के कारण ही बीच में व्यवधान आ गया है। वेदातियों ने आकाश और घटाकाश की उपमा दी है। आकाश एक ही है। एक चारों ओर फैला है, दूसरा घड़े की चहार दीवारी में घिरा है। यह घड़ा ही अज्ञान या माया है। इसी के कारण आत्मा अपने को अलग समझ रही है। घड़े के टूटते ही—या माया (या अज्ञान) के समाप्त होते ही घटाकाश—जीव—अपने को आकाश—ब्रह्म—से अभिन्न समझने लगेगा। दोनों एक दीखेंगे। हैं तो एक अब भी, बिल्कुल अलग दीख रहे हैं। कबीर भी बिल्कुल यही उदाहरण लेते हैं। केवल 'आकाश' की जगह 'पानी' रख देते हैं—

जल में कुम्भ कुम्भ में जल है बाहर भीतर पानी ।

फूटा कुम्भ जल जलहि समाना यह तथ कथौ गियानी ।

यहाँ यह प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है कि इस अज्ञान या माया का आगमन कहाँ से हुआ? जब ये मिथ्या हैं तो कहाँ से आये? व्यवहारतः कहा जाता है कि हमारे बुरे कर्मों का फल है। किन्तु फिर प्रश्न उठता है कि इस जन्म का अज्ञान या माया, जिसके कारण हम इस रूप में ब्रह्म से अलग हैं, पिछले जन्म के कुकर्मों का फल है और पिछले जन्म का उसके पिछले जन्मों का। तो इसी प्रकार पीछे जाते-जाते जो पहला जन्म था वह किस कुकर्म का फल था? सभी दार्शनिक, जिनका अद्वैतवाद में विश्वास है, यह मानते हैं कि मूलतः हम ब्रह्म थे, अर्थात् माया-अज्ञान से अलग थे। फिर जब हम इन से अलग थे और प्रह्व थे, तो हम से बुरे कर्म या कर्म की संभावना हो नहीं सकती। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम उस प्रथम बार किस अपराध के लिए अलग किये गए? इस प्रश्न का ठीक उत्तर अभी तक किसी भी दार्शनिक ने नहीं

दिया। प्रायः लोग यह कह देते हैं कि सृष्टि अनादि है, प्रारम्भ का प्रश्न ही नहीं उठता। यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि पहले पक्षी पैदा हुआ या पहले अंडा। यदि ऐसी बात है तो तर्क तो यह कहता है कि फिर तो जैसे ब्रह्म स्वयम् वैसे ही माया या अज्ञान भी है, क्योंकि ब्रह्म अज्ञान पैदा नहीं कर सकते, लेकिन वह संसार में है, जिसके कारण हम ब्रह्म से अलग हैं। कुछ लोगो ने इसका दूसरे रूप में उत्तर दिया है कि भगवान् ने अपना लीला या अपने खिलवाड़ के लिए यह सब किया है। यदि इसे भी मान लें तो बात बनती नहीं। न्यायी, दयालु, भगवान् ऐसा अन्यायी और क्रूर है कि केवल अपनी लीला के लिए हमें इस चक्कर में डाल दिया और हम परेशान हैं। यह तो ऐसे ही है जैसे कोई बड़े पत्थर से किसी धो दवादे और मुस्कुराते हुए कहे कि इस पत्थर से छूट कर मेरे पाम आ जाओ। पत्थर से दवा आदमी—अपना कोई अपराध न होने पर भी—छटपटाए, लहलुहान हो जाए और वह दवानेवाला अपने लिए लीला या खिलवाड़ समझकर प्रसन्न हो। क्या ऐसा ही है वह ब्रह्म?

कबीर के आलोचको को कबीर में शायद इस प्रकार की कोई बात नहीं मिली है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि उनमें दार्शनिक विचार पर प्रकाश डालते हुए किसी ने भी इस सबब में कबीर के विचार नहीं बतलाए हैं। इन पक्तियों के लेखक को लगता है कि कबीर ने भी एक स्थान पर कुछ उपर्युक्त प्रकार की ही बात कही है। 'बिरह की अग' की दो साक्षिमा हैं —

पूत पिमारो पिता को, भौहनि लागा थाइ ।

सोम मिठाई हाथि रे, आपण गया भुलाइ ।

झारो छाडि पटक बरि, अतरि रोस उपाइ ।

रोवत रोवत मिलि गया, पिता पियारे जाइ ।

इनसे भाव यही निकलता है, कि ब्रह्म रूपी पिता ने आत्मा रूपी पुत्र को माया या सासारिक प्रलोभन रूपी मिठाई दे दी और स्वयं छिप गया। जब तक पुत्र अज्ञान में लीन था, उन आकर्षणों का रस लेता रहा,

किन्तु जब उसे ज्ञान हुआ तो उसने, उन प्रयोगों को छोड़ दिया और पुनः अपने पिता से मिल गया। यही कबीर का भी कथविषय है। गवेषित है कि प्रारम्भ में ब्रह्म ने ही आत्मा को माया में डाला। इसका अर्थ यह भी लिया जा सकता है कि उसी बात को जाना गयी है, जो आत्मा-परमात्मा दोनों अलग थे, क्योंकि साथ ही होने का धर्म है। किन्तु वैसी स्थिति में माया दूर जीव को भुलवाने का प्रयत्न नहीं उठाता, क्योंकि यह तो स्वयं ब्रह्म है, इसीलिए आत्म है, भूत हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रथम अर्थ ही ठीक है, और कबीर ने अनुसार आत्मा को माना प्राप्त कर अलग करन का कार्य ब्रह्म का ही लिया हुआ है। कबीर का यह उत्तर लीला में विद्वान् रत्न यात्रे अथ दार्शनिकों की भाँति ही असंगत है, गते से नहीं उतरता। दैतान तो ऐसा कर सकता है, ज्ञान यह जान ही है, किन्तु यदि ब्रह्म भी ऐसा कर सकता है, तो यह ब्रह्म कैसा और उसमें और दैतान में अन्तर क्या? वस्तुतः अद्वैतवाद की सबसे बड़ी दुर्बलता यही है जिसका ठीक उत्तर शंकराचार्य भी न दे सका, और अंत में उन्हें माया को भी नित्य कहना पड़ा। किन्तु माया आत्म है। नित्य और स्थायी तो सत्य है, तो क्या असत्य भी वैसा ही है?

तो कहा जा रहा था कि कबीर ने अनुसार ब्रह्म ने ही आत्मा को माया ब्रह्म करके जीव बना दिया और जीव पुनः ज्ञान प्राप्त करके माया-युक्त हो विद्वत् आत्मा अर्थात् ब्रह्म बन सकता है, अपना मूल रूप प्राप्त कर सकता है।

व्यावहारिक दृष्टि से जब तक जीव ज्ञान की प्राप्ति नहीं करता, यह उसके लिए स्वामी, भगवान् पिता माता, पति आदि सब कुछ है, जैसे कि ब्रह्म के प्रकरण में सोढरण दिखाया गया है। वस्तुतः इस रूप में कबीर न सांसारिक सबंधों का आरोपण किया है। इसका सांकेतिक अर्थ मात्र यही है कि उसके साथ कोई भी सम्बन्ध मानकर जीव उसकी समीपता प्राप्त करे और मुक्ति के लिए उसके यथार्थ स्वरूप को पहचाने।

मुक्ति

जिस कारण आत्मा ससार में बँधकर 'जीव' की सजा लेती है, उसका समाप्त हो जाना ही 'मुक्ति' है। यह कारण है अज्ञान या माया। इससे छूटने पर मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है। आत्मा अपने मयार्थ स्वरूप को पहचान लेती है। उसे यह भी ज्ञात हो जाता है कि वह परमात्मा से अभिन्न है—

राम कबीर एक भए हें, को उन सके पछानि ।

✓ आत्मा परमात्मा का यह मिलन बराबर के स्तर पर होता है, दोनों एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं—

✓ हेरत हेरत हे सखी रह्या कबीर हेराइ ।

बूँद समानी समुद में सो कत हेरी जाइ ।

हेरत हेरत हे सखी रह्या कबीर हेराइ ।

समुद समाना बूँद में सो कत हेरा जाइ ।

इस प्रकार मिल जाते हैं कि दोगा का व्यक्तित्व अलग नहीं पहचाना जाता वे एक दूसरे में खो जाते हैं। आत्मा भी सच्चिदानन्द हो जाती है।

होय मगन राम रँगि राम ।

मुक्ति वस्तुतः एक प्रकार की अनुभूति है, अद्वैतता की अनुभूति। वह वही स्वर्ग आदि में जाने पर नहीं मिलती। कबीर कहते हैं—

राम । मोहि तारि कहाँ लै जेहो ।

सो बँकुठ कहौ धौँ कैसा जो करि पसाव मोहि देहो

जो मेरे जिउ दुइ जानत हो तो मोहि मुक्ति दतावो

×

×

×

✓ तारन तिरन तब लग कहिए, जब लग तत्त्व न जाना ।

एक राम देखा सज्जिन में बहै कबीर मन माना ।

आराम यह है कि तरन या मुक्ति पाने की बात तो तब तब की है जब तब जीव तत्त्व नहीं जानता। तत्त्व जान लेने पर बोन तारेगा, और जिसे तारेगा। तब तो आत्मा-परमात्मा में कोई अंतर ही नहीं रह

आएगा। इस प्रकार कबीर की मुक्ति अद्वैत की अनुभूति या तत्त्वज्ञान की प्राप्ति ही है।

✓ कबीर ने 'मुक्ति' के अर्थ में 'निर्वाण' शब्द का भी प्रयोग किया है—

✓ आया राव पर एक समान ।

तब हम पाया पद निरवाण ।

✓ 'निर्वाण' बौद्ध दर्शन का शब्द है। इसका मूल अर्थ है 'बुझना' (दीप-निर्वाण)। चीड़ों में यह 'इच्छाओं का बुझना' है, ताकि पुनर्जन्म न हो। इसके बाद ही पूर्ण साति की प्राप्ति होती है, वापनाएँ अंतिम रूप में समाप्त हो जाती हैं। कुछ लोगों का विचार है कि कबीर की मुक्ति पर बौद्धों के निर्वाण की भी छाप है। वस्तुतः अद्वैतवादियों की मुक्ति—जो कबीर की भी है—में भी किसी न किसी रूप में ये बातें आती हैं, अतएव इनके सम्पर्क को बौद्ध प्रभाव मानना आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार कुछ लोगो ने योगियों के कैवल्य का भी उनकी 'मुक्ति' पर प्रभाव माना है। कैवल्य की विशेषता यह है कि उसमें 'कार्य' 'कारण' में लीन हो जाता है। कबीर ने मुक्ति के प्रसंग में जल में तरंग के लीन होने—

जैसे जलहि तरंग तरंगनी ऐसे हम बिलसबहिगे ।

आभूषणो के गल कर मूल सोना बनने,

जैसे बहु कंचन के भूषण यह कहि गालि तबबिहिगे ।

या बिब में प्रतिबिब के समाने

ज्यों बिबहि प्रतिबिब समाना,

का उल्लेख किया है। किन्तु यह भी अद्वैतवादियों की 'मुक्ति' के प्रतिकूल नहीं है। वस्तुतः अद्वैतवादियों ने भी इसी रूप में 'जलतरंग-न्याय' और 'कनक-कुडल-न्याय' का उदाहरण लिया है। कबीर में उसी की छाप है। इस प्रकार कबीर की 'मुक्ति' कुछ विस्तारों को छोड़कर प्रायः पूर्णतः अद्वैतवाद के अनुकूल है।

मुक्ति के सवध में प्रायः यह सोचा जाता है कि उसकी उपलब्धि मरने के बाद होती है, किन्तु ऐसा आवश्यक नहीं। जीते-जी भी आदमी

मुक्त हो सकता है। अज्ञान की समाप्ति और तत्त्व की अनुभूति होने पर जब भी आदमी ब्रह्म से इतना तादात्म्य स्थापित करले कि:

हम सब माँह सकल हम माहों ।

हम थे और दूसरा नहीं ।

को स्थिति में पहुँच जाए, वह मुक्त है। ऐसे लोग जीवन-मुक्त कहे जाते हैं। कबीर ने 'जीवन भूतक को अग' में ऐसे लोगों का ही वर्णन किया है। जो व्यक्ति जीते-जी सासारिक दृष्टि से मरे के समान हो जाए वह इस कोटि में आता है—

जीवत भूतक हूँ रहै, तजँ जगत की आस ।

कबीर ने अन्य अगो में इस प्रकार के सकेत दिए हैं, जिनसे उनके इस प्रकार की मुक्ति में विश्वास का पता चलता है। 'गुरु देव की अग' की एक साखी है—

हैंसै न बोले उन्मनी चचल मेलहा मारि ।

कहै कबीर भीतर निदया सरगुरु कँ हथियार

गूँगा हूवा बाबला बहरा हूवा कान ।

पाऊँ थे पगुल भया, सतगुरु भरिया बान ।

इसमें जीवन-मुक्त की स्थिति का वर्णन है। 'विरह की अग' की एक साखी है—

विरहिन ऊठै भी पड़े, बरसन कारनि राम ।

मूर्खों पीछे देहुगे सो बरसन किहि काम ।

अर्थात् जीते-जी दर्शन में उनका विश्वास है। एक पद भी है—

को जीवत हो मरि जानै

तो पच समयल सुख मानै

कहै कबीर सो पाया ।

प्रभु भेंटत आप गँवाया ।

कबीर की—

जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहीं ।

या

अब मन रामहि ह्वै रहा ।

आदि पक्तियाँ कदाचित् कबीर के 'जीवन-मुक्त' होने के बाद अपनी अनुभूति की अगिर्व्यक्ति-स्वरूप ही कही गई थी । ऐसा व्यक्ति निरभि मानी, सदाचारी, अपना कर्तव्य समझकर फल की आशा के बिना काम करने वाला तथा समदर्शी आदि होता है । मन, वचन, कर्म से वह सहज ही सत्पथ पर चलता है । अपने यहाँ वेदात के ग्रंथों में भी इस प्रकार की मुक्ति का उल्लेख मिलता है ।

माया

ससार में जीव के बधन का कारण माया है । ससार और उसके सारे प्रलोभन इसी के प्रतिरूप हैं । जीव इसी के कारण आवागमन के बधन में फँसा है । अपने आकर्षणों के कारण यह मोहक है और सामान्य व्यक्ति के वश का नहीं है कि इसे छोड़ दे । कबीर कहते हैं—

भीठी भीठी माया तजी न जाई ।

अप्यानी पुरिष को भोलि भोलि सार्ई ।

या

कबीर माया मोहिनी मोहे जाण सुजाण ।

माया ही छूटे नहीं भरि भरि मारें याण ।

कबीर न बड़े-बड़े देवता ऋषि-मुनि, पंडित-ज्ञानी तथा चौरासी सिद्धा आदि का भी इससे घस्त कहा है । (बांध देव सैंतीस करोरी—आदि, बीजव में) । यह मनुष्य को प्रकृत-मय घर नहीं खरन देती—

कबीर माया पापनी हरि सँ करे हराम ।

मुलि बड़ियाली कुमति की बहण न हिई राम ।

या

हरि बिष घालें अतरा माया यही बिताता ।

यह मनुष्य के भा वा अपन हाथ में बर लेती है और उसे तरह तरह के नाश भवानी है ।

इक डाइनि मेरे मन में बसे रे । नित उठि मेरे जिय को डसे रे ।

✓ कबीर माया को ब्रह्म द्वारा निर्मित मानते हैं—

✓ जिनि नट धै नटसारी साजी ।

✓ बीजक में कबीर कहते हैं कि उसने माँ नहीं है । वह पिता (अर्थात्) ब्रह्म से उत्पन्न हुई है—

• माहि एक ससाराहि आई ।

माय न पाके बापहि आई ।

✓ अन्यत्र उन्होंने उसे ब्रह्म की स्त्री माना है—

परमया को बुलहिनि छूटा बजार ।

✓ एक अन्य स्थान पर वे उसे 'राम की' कहते हैं—

✓ राम तेरी माया बुंद मचावै ।

इस प्रकार, इस माया का कबीर के अनुसार ब्रह्म से संबंध है । उप-निषदों में भी ऐसा कहा गया है ।

✓ भक्ति, सदाचार या भक्तों की दृष्टि से आदर्श जीवन की विरोधी शक्तों भी चीजें हैं, माया में आती हैं । जैसे अह, मोह, क्रोध, आशा, तृष्णा, काम, लोभ, ममता आदि । कबीर ने एक स्थान पर माया के पाँच पुत्र कहे हैं—

✓ पा डाइनि के लरिका पाँच रे

नित दिन मोहि नचावै नाच रे ।

✓ यहाँ पाँच का आशय कदाचित् उपर्युक्त में ही प्रमुख पाँच—काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ—से है ।

✓ सत, रज, तम ये तीन गुण माया के ही कबीर मानते हैं—

माया तरिवर त्रिविध का

या

• रजगुण तमगुण सतगुण कहिये सब तेरो भाया ।

✓ ससार इन्हीं तीनों का जाल है । यह ध्यान देने योग्य है कि सतगुण को भी कबीर माया मानते हैं । वहना न होगा कि सतगुण बुरा नहीं

है। समवत इसी लिए तुलसी की तरह वे विद्या और अविद्या, माया के दो रूपों में विश्वास रखते हैं। इस रूप में ऊपर जो अनेक दुर्गुणों की चर्चा की गई है वे अविद्या माया के सैनिक हैं जो मनुष्य का पतन कराते हैं। विद्या माया सतीगुणी है, और उसका काम है मनुष्य में अच्छे बृत्तियों को जगाकर उसे सत्य पर ले जाना। कबीर कहते हैं—

माया है बुढ़ भाँति की देखी ठोक बनाय ।

एक गहावे राम पद एक मरक लै जाय ।

तत्त्वतः माया—विद्या हो या अविद्या—भ्रम है। अद्वैतवादी इसी लिए भक्ति को भी मिथ्या मानते हैं। माया की पारमार्थिक सत्ता नहीं है वह असत्य है। कबीर 'बेली की अंग' में माया को बेल या वृक्ष मानकर उसकी सत्ता अस्वीकार करते हुए कहते हैं—

आंगनि बेल अकासि फल अणम्यावर का दूध ।

ससा साँग की धनुहड़ी, रमं बाँस का पूत ।

जगत्

अद्वैतवादियों की तरह कबीर के लिए भी जगत् मिथ्या और स्वप्न वत् है। तत्त्वतः उसकी सत्ता पारमार्थिक न होकर व्यावहारिक है। अज्ञानी या मायाविष्ट के लिए तो यह सत्य लगता है क्योंकि वे पारमार्थिक सत्य को नहीं देख पाते, किन्तु ज्ञानी या जीवन-मुक्त को जो पारमार्थिक सत्य का साक्षात्कार कर लेते हैं, उन्हें यह असत्य दीखता है। कबीर कहते हैं—

तरवर एक पेड़ बिनु ठाडा बिन फूला फल सागा ।

सासा पत्र बट्ट नहि बाके, आट गगन मुख बागा ।

अज्ञानी आत्मा इस भ्रम पर ही मोहित है—

सासा पेड़ फूल फल नाहीं, ताकी अमृतवाणी ।

पुष्टपदास भँवरा एक राता, बारा से जर धरिया ।

सत्ताएँ चार प्रकार की बही गई हैं पारमार्थिक व्यावहारिक, प्रातिमासिक और अलौकिक। पारमार्थिक सत्ता तो केवल ब्रह्म की है। जगत् की

सावहारिक सत्ता है, किन्तु उत्पत्ति की दृष्टि से जगत् की सत्ता प्रातिभा-
सिक भी है। सीपी में रजत, या रज्जु में सर्प होता नहीं, केवल
सके होने का भ्रम हो जाता है, जिसे अध्यास कहते हैं। भ्रम पर
प्राथारित सत्ता ही प्रातिभासिक है। प्रातिभासिक सत्ता मूल का एक परि-
वर्तित रूप है, किन्तु परिवर्तन भी दो प्रकार का होता है। विकार और
विवर्तन। दूध का विकार दही है। यहाँ मूल में परिवर्तन हो गया है।
सर्प, रज्जु का विकार न होकर विवर्तन है, क्योंकि वहाँ मूल में कोई परि-
वर्तन नहीं हुआ। एक नयी सत्ता का भ्रम-मात्र हो गया। प्रातिभासिक
सत्ता विवर्तन ही है। अद्वैतवादियों की तरह, कबीर भी जगत् को ब्रह्म का
विवर्तन मानते हैं। वह है नहीं। देखने वाले के अज्ञान या भ्रम के कारण
दिखाई देता है। कबीर कहते हैं—

कहौ भाई अबर काँसू लाग्या। कोइ जानेया जाननहारा।

अवरि दीसँ केता तारा। कौन चतुर ऐसा चितरन हारा।

जो सुन देखो सो धहु नाहीं। है यह पद अगम अगोचर नाहीं।

ये पवित्र्यां सृष्टि के सबध में कही गई हैं। अंतिम पंक्तियों में
प्रतिभासिक सत्ता की ओर संकेत है। जो जगत् दिखाई पड़ता है, वह है
नहीं—यह अगम अगोचर ब्रह्म में विवर्तन या अध्यास है। कबीर वास्त-
विकता या पारमार्थिक सत्ता की दृष्टि से इसका होना अस्वीकार करते हैं—

✓ नहि ब्रह्माड, प्यड पुनि नाहीं, पचतत्त्व भी नाहीं।

×

×

×

×

नहि तन नहि मन नहि अहकारा।

नहि सत रज तम तीनि प्रकारा।

जगत् की इस विवर्तनवादी उत्पत्ति को कबीर ने अन्य उदाहरणों—
बल-हिम, मृत्तिका घट आदि द्वारा भी समझाया है।

✓ विवर्तनवादी की ही तरह प्रतिबिम्बवाद भी अद्वैतवादियों को मान्य
रहा है। इसे सूफियों ने भी अपने दार्शनिक विचारों में स्थान दिया है।
इसके अनुसार जगत् ब्रह्म का प्रतिबिम्ब है। प्रतिबिम्ब सत्य नहीं होता,

उसी प्रकार जगत् भी सत्य नहीं है। कबीर ने भी इसे अभिव्यक्ति दी है
ज्यों दर्पन प्रतिबिम्ब बेलिए आप दवासू सोई ।

✓ कबीर ने उपनिषदों तथा अन्य ग्रंथों में दिये गए वृक्ष के उस प्रति-
रूपक को भी लिया है, जिसके अनुसार ससार एक वृक्ष है, जिस-
शाखाएँ आदि तो नीचे हैं और जिसकी जड़ (ग्रहा) ऊपर है—

• तल्लि कर शाखा उपरि करि मूल ।

अनृत भाँति जड़ लागे फूल ।

इस रूपक में जगत् का केवल कार्य-कारण स्पष्ट किया गया है
कबीर के अनुसार जगत् का स्वरूप जितना स्पष्ट ऊपर के उदाहरणों
है, उतना यहाँ नहीं ।

बीजक की प्रारम्भिक रमैनीयों में सृष्टि की उत्पत्ति का बिल्कुल
दूसरे रूप में कुछ क्रमिक विवरण प्रस्तुत किया गया है, किन्तु उसे पढ़ने
से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह कबीर रचित नहीं है ।

शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति की बात अनेक धर्मों के ग्रंथों में दी गई
है । अपने यहाँ प्रणव या ओंकार से उत्पत्ति मानी गई है । कबीर की
रचनाओं में यह मत भी मिलता है—

ऊंकारे जग ऊपजे बिकारे जग जाइ ।

अनहद बेन बनाइ करि रह्या गगन मठ छाइ ।

जगत् की उत्पत्ति या सृष्टि के प्रसंग में कबीर ने अष्टधा प्रकृति तथा
पाँच तत्त्वों की उत्पत्ति की भी बात की है । एक जगह वे कहते हैं—

पंच सत्त्व अविषय थे उत्पना थके लिया निवासा ।

बिछुरे तत फिर सहज समाना देख रही नहीं आसा ।

इस प्रकार जगत् के सवध में कबीर ने कई प्रकार की बातें मिली
हैं जिनमें उनका अद्वैतवादी दृष्टिकोण ही प्रमुख है, जिसके अनुसार
इसकी सत्ता तत्त्वतः प्रातिभासिक है ।^१

१ कुछ लोग दर्शन में जीवन दर्शन या व्यवहार-दर्शन को भी लेते
हैं, उनसे लिए देखिए धर्म आचार आदि विषयक अध्याय ।

भक्ति

यों तो भक्ति के प्रारम्भिक सूत्र लोगों ने वेदों और उपनिषदों में भी खोज निकाले हैं, किंतु महाभारत के कुछ अध्याय, कुछ पुराणा तथा नारद और शाङ्ख्य के भक्ति सूत्रों आदि में ही इसका स्पष्ट और निश्चित स्वरूप दिखाई पड़ता है। इसके स्वरूप को और निश्चित करने, एक प्रचार की दृष्टि से, प्रथम उल्लेख्य नाम यामुन मुनि के शिष्य रामानुजाचार्य (१०१६-११३९ ई०) का है। माधव, निम्बार्क और धिष्णुस्वामी आदि ने इसका पथ और भी प्रशस्त किया। इस प्रकार भक्ति का विकास भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण भारत में हुआ और उत्तरी भारत में इसे रामानंद लाए। एक प्रसिद्ध दोहा भी है—

भक्ति द्राविड उपजी लाए रामानंद ।^५

परगट किया कबीर ने सप्तद्वीप मय खंड ।

भागवत माहात्म्य की वह वस्तित कथा भी भक्ति के दक्षिण से उत्तर में आने की बात को बल देती है, जिसमें भक्ति ने नारद से कहा है कि मैं द्रविड में पैदा हुई। वर्नाटन में पली, महाराष्ट्र में दाय-प्रीति होकर गुजरात में पहुँची तो लोगों ने मेरा भग्न भग्न कर डाला और अंध मून्दावन में आवर मैं फिर स्वस्थ हुई हूँ।

उपर्युक्त दोहे से यह स्पष्ट है कि उत्तरी भारत में भक्ति के प्रचार और प्रसार में कबीर का निम्नना हाथ है। इस प्रकार कबीर ने केवल

बहुत बड़े भक्त थे, अपितु भक्ति के एक बहुत बड़े प्रचारक भी थे ।

कबीर ने भक्ति पर बहुत बल दिया है । वे कहते हैं—

✓ कबीर हरि की भगति दिन, ध्रिग जीमण ससार ।

धूपा केरा घोलहर, जात न लागे बार ।

उनके अनुसार राम के भगत को छोड़ कर ससार में सभी अपवित्र हैं और मुक्ति का एकमात्र साधन भक्ति ही है—

बिनु हरि भगति न मुक्ति होई, इउ कहि रमे कबीर ।

या

कहै कबीर हरि भगति बिन मुश्ति नहीं रे मूल ।

या

जब लग भाव भगति भहि करिहों ।

तब लग भव सागर क्यो तरिहों ।

यही नहीं, कबीर यह भी कहते हैं कि भक्ति के बिना ज्ञान भी कोई अर्थ नहीं रखता—

सह्य कवि-कपि अत न पाया ।

राम भगति बैठे घर आया ।

या

✓ झूठा जप तप झूठा ज्ञान

राम नाम बिन झूठा ध्यान ।

योग भी नहीं—

जोग ध्यान तप सब बिकार ।

कहै कबीर मेरे राम अघार ।

✓ उपर्युक्त उदाहरण 'कबीर-ग्रंथावली' तथा 'सत कबीर' से है । 'बीजक' को बहुत से लोग ज्ञान प्रधान ग्रंथ कहते हैं, वहाँ भी—

✓ निरपछ ह्वै के हरि भजै, सोई सत सुजन ।

आदि रूपों में भक्ति का महत्व दिखलाया गया है ।

ज्ञान

किन्तु कबीर भक्त के साथ ज्ञानी भी है। उनको भक्तिकालीन^५ ज्ञानाश्रयी शाखा में सर्व प्रमुख माना गया है। उन्होंने ज्ञान पर भी पर्याप्त बल दिया है—

जिहि कुल पुत्र न ज्ञान विचारी ।^५

बाकी विधवा काहे न भई भृत्यारी ।

भक्ति के लिए माया और भ्रम आदि की समाप्ति आवश्यक है। कबीर कहते हैं—

सती भाई भाई ज्ञान की माँधी ।

भ्रम को टाटी सब उठाणी, माया रहे न बाँधी ।

हित चित की है यूनी गिरानी मोह बलींछा तूट ।

प्रिस्ता छात परी घर ऊपर कुबुधि का भाडा फूटा ।

आवागमन से छुटकारे^६ के लिए भी यह आवश्यक है—

कहे कबीर जे आप विचार मिट गया आना-जाना ।

प्रयागली में 'ग्यान निरह' का एक अलग अंग है, जिसमें उन्होंने अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है। प्रकाश या आग को वे ज्ञान का प्रतीक मानते हैं, जो अज्ञानान्धकार को दूर करता है। अज्ञान दूर होने पर ही आत्मा को अद्वैत की अनुभूति होती है, जो कबीर का साध्य है।

ज्ञानी या भक्त

(इस प्रसंग में लोगों ने प्रश्न उठाया है कि कबीर ज्ञानी थे या भक्त ? कुछ अद्वैतवादियों के अनुसार, जैसा कि अन्यत्र भी कहा जा चुका है, भक्ति भी माया या अज्ञान है। ऐसी स्थिति में भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं। तो फिर कबीर या तो भक्त रहे होंगे या ज्ञानी ? दोनों नहीं।

यह प्रश्न कुछ गहराई से विचारणीय है। पहले देख लेना चाहिए कि ज्ञान और भक्ति में क्यों विरोध है। अन्यत्र कबीर के दार्शनिक विचारों पर विवेचन करते समय यह कहा जा चुका है कि अद्वैतवाद के अनुसार आत्मा और परमात्मा दोनों ही हैं, अपितु तत्त्वतः एक हैं। किन्तु

भक्ति में दो का होना आवश्यक है। आत्मा भक्त और परमात्मामगवान्। बिना दो अर्थात् द्वैत के भक्ति हो ही नहीं सकती। यदि एक होगा तो कौन भक्ति करेगा और किसकी? इस प्रकार ज्ञान में अद्वैत आवश्यक है और भक्ति में द्वैत। इसीलिए प्रायः लोग ज्ञान और भक्ति को एक दूसरे का विरोधी समझते हैं।

एक बात और। ज्ञानी के लिए भगवान् सगुण नहीं निर्गुण है। उनका अवतार नहीं होता, किन्तु भक्त उनको सगुण भी मानता है और उनके अवतारों में भी उसका विश्वास होता है।

दोनों को एक दूसरे का विरोधी समझने के ये ही दो कारण हैं। किन्तु यदि गहराई से विचार किया जाए तो दोनों में अंतर तो है, किन्तु इस प्रकार का विरोध नहीं है, जैसा कि प्रायः लोग मानते हैं। पहले, प्रथम बात लें। यह तो ठीक है कि अद्वैतवादी ज्ञानी आत्मा-परमात्मा को एक मानता है, और भक्त के लिए दोनों दो हैं, भगवान् बहुत ऊँचा और आत्मा हर दृष्टि से बहुत नीची, किन्तु अद्वैतवादी ज्ञानी आत्मा परमात्मा के एक की अनुभूति यो ही नहीं प्राप्त कर लेता। इसके लिए उसे बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। भक्ति भी इसी प्रयत्न में सम्मिलित है। तुलसी के समकालीन प्रसिद्ध विद्वान् मधुसूदन सरस्वती ने अपने सुप्रसिद्ध पुस्तक 'भगवद्भक्ति रसायन' में इसी दृष्टि से कहा है कि 'अद्वैत' में भी आरम्भ में द्वैत होता है। बाद में द्वैत का विकास अद्वैत में हो जाता है। अर्थात् अद्वैत की अनुभूति की प्राप्ति के लिए 'भक्ति' एक साधन है। कहना चाहें तो कह सकते हैं कि अद्वैतवादी ज्ञानी के लिए भक्ति वह सीढ़ी है, जिसके सहारे वह अद्वैत की ऊँचाई पर चढ़ता है। जब तक वह पहुँच नहीं जाता, सीढ़ी का सहारा लेता है, किन्तु वहाँ पहुँच जाने पर वह सीढ़ी उसके लिए निरर्थक हो जाती है। उसके लिए सत्य वह ऊँचाई ही है, वही उसका साध्य है। किन्तु साध्य तक पहुँचने के पूर्व उस साधन का, जो उसके लिए वास्तविक सत्य नहीं है, मात्र साधन है, पर्याप्त महत्व है। साधको वा कहना है कि अद्वैत की अनुभूति के साधन,

रूप में भक्ति सबसे सरल है। मनुष्य के लिए भाव से चलकर ज्ञान पर पहुँचना सरल है। यो एक भक्त भी भगवान में पूर्णतः तन्मय हो जाने पर, द्वैत या भक्त और भगवान की नहीं, अपितु अद्वैत की अनुभूति करता है। एक प्रसिद्ध सूफी कहानी इस प्रसंग में काम की हो सकती है।

एक व्यक्ति एक सूफी सत के यहाँ शिष्य बनने गया। सत ने कहा कि सब को तो मैं शिष्य नहीं बनाता, परीक्षा लूँगा, यदि तुम उत्तीर्ण हो गए तो शिष्य बना लूँगा। परीक्षा शुरू हुई। सत ने उस व्यक्ति को एक कमरे में बिठा दिया। उस कमरे का दरवाजा बहुत छोटा था। सत ने उससे 'भैस भैस', जपने को तथा भैस के स्वरूप का ध्यान करने को कहा। दो-तीन दिन इसी तरह बीत गए। सत ने उसका नाम लेकर बुलाया और कहा कि बाहर आ जाओ। वह व्यक्ति बाहर आ गया। सत ने उसे अनुत्तीर्ण कहकर फिर कमरे में वहीं करने के लिए भेज दिया। वह व्यक्ति 'भैस भैस' करता और भैस के स्वरूप का ध्यान करता रहा। अंत में एक दिन सत ने जब उसे बाहर बुलाया तो वह बोल उठा, 'बाहर कैसे आऊँ, मेरे सींग दरवाजे में अटक जायेंगे।' अब वह उत्तीर्ण था।

इस प्रकार भक्ति ज्ञान की विरोधिनी नहीं, उसकी सहायक है। साथ ही भक्ति भी, बिल्कुल ही मिना ज्ञान के हो जाती हो, ऐसी बात नहीं। ससार के प्रलोभनों को छोड़कर भक्ति मार्ग पर आना अपने-आप में ज्ञान-सापेक्ष है।

यब दूसरी बात उठाने जा सकती है। प्रायः यह समझा जाता है कि भक्ति केवल सगुण की ही हो सकती है। यह भ्रम भक्ति और पूजा को एक मानने से हो जाता है। भक्ति भगवान् में अत्यधिक अनुरक्ति है। यह अनुरक्ति निर्गुण या निराकार के प्रति भी हो सकती है। हाँ, यह अवश्य सत्य है कि, सगुण की भक्ति जितनी आसान है, उतनी निर्गुण की नहीं। पर्याप्त प्रबुद्ध व्यक्ति ही निर्गुण भगवान् की भक्ति कर सकता है।

विद्यारम्य स्वामी की पंचदशी का एक श्लोक इस प्रसंग में

उत्तरेस्य है—

निगुणब्रह्मनित्यस्य न ह्युपास्तेरसम्भवः ।

सगुण ब्रह्मणीयात्र भक्त्यापवृत्तिसम्भवात् ।

अथाङ्मनसगम्य तन्नोपास्यमिति चेत्तदा ।

अथाङ्मासगम्यस्य वेदान न च सम्भवेत् ।

यागाद्यगोचराकारमित्येव यदि वेदयतो ।

यागाद्यगोचराकारमित्युपासीत नो ब्रूतः ।

इस प्रकार उत्सुकन दोनों बातें भक्ति और ज्ञान को अविरोधी मानन में बाधक नहीं हैं। ऐसी स्थिति में कबीर भान और ज्ञानी दोनों ही थे। यस्तुत उस बात में ज्ञान और भक्ति को विरोधी समझा जाता था। इन बात को सदा सगुण निगुण को लेकर भ्रमरगोत्र परंपरा के विवाद, या तुलसी के मानस आदि की कुछ पास्तथा, ऐसा मानन के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत करती है। कबीर न देता कि, तत्त्वतः दोनों एक दूसरे के सहायक या कुछ अंशों में पूरक हैं, अतः इन दोनों तथाकथित विरोधों में उन्होंने समन्वय स्थापित कर दिया।

कबीर की भक्त और ज्ञानी होने की समस्या यही समाप्त नहीं हो जाती। विद्वानों ने यह भी कहा है कि वे तत्त्वतः भक्त थे। ज्ञान को भक्ति के साधन के रूप में ही उन्होंने स्वीकार किया। प्रस्तुत पवित्रता का लेखक इस बहु प्रचलित भावना से सहमत नहीं है। तुलसी और सूर आदि ने ज्ञान के जितने अंश को स्वीकार किया भक्ति के साधन के रूप में इसमें सदेह नहीं। तुलसी ने तो स्पष्ट कहा भी कि वे अपनी सारी साधना के फलस्वरूप भक्ति ही चाहते हैं निर्वाण या मुक्ति नहीं। इससे स्पष्ट है कि भक्ति उनके लिए साध्य है। किंतु कबीर की स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न है। उनके दार्शनिक विचार में ब्रह्म आत्मा और मुक्ति पर एक दृष्टि दोढ़ाने पर यह बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है कि उनके लिए न तो भक्ति साध्य है और न ज्ञान उनका साध्य है ब्रह्म से ऐक्य की अनुभूति। ऐसी अनुभूति कि कबीर और राम में कोई अंतर न रहे ऐसी स्थिति का

जाय—

✓ कोई वही कबीर, कोई वही राम राई हो ।

या

हम सब माहि सकल हम माहीं

हम में और दूसरा माहीं ।

इन साध्य के लिए उन्होंने सभी प्रचलित साधनों को अपने साधन के स्वरूप में स्वीकार किया—ज्ञान को, भक्ति को, योग को । इतना ही नहीं 'कर्म' को भी—

कबीर जे धर्म सो धूलि, बिन धर्म धूलै नहीं ।

ते नर बिनठे मूलि जिन धर्म में ध्याया नहीं ।

यहाँ धर्मा धर्म है । 'ध्याया' में व्यापन दृष्टि से ज्ञान, भक्ति, योग तीनों हैं । ठीक से ध्यान, तीनों के योग से ही संभव है । इस प्रकार उन्होंने साध्य के प्राप्यार्थ भक्ति, ज्ञान, योग, धर्म चारों का समन्वय किया है । कबीर के पूर्व और उनके बाद भी चारों का यह योग दुर्लभ है । इसी समय के कारण कबीर और उनकी परंपरा के सन्तों का धर्म मंदिर मस्जिद, पूजा-पाठ में उतरकर सामान्य पृथ्वी पर आ गया था । उन्हें अपना धर्म छोड़कर भक्त बनने की आवश्यकता नहीं थी । इस रूप में कबीर ने प्रथम बार, धर्म को जीवन और घरती का धर्म बनाया । अनुस्मृति में जो धर्म का स्वरूप है, वह भी इसी की तरह जीवन का धर्म है, कर्मरत लोग का धर्म है, सन्यस्तों का नहीं । वहाँ धर्म के दस लक्षणों में धैर्य, क्षमा, दम, अस्तम, शौच, इन्द्रिय निग्रह, बुद्धि विद्या, सत्य अशोध को स्थान दिया गया है । इसमें सब पूछा जाय तो किसी न किसी रूप में ज्ञान, योग, कर्म तीनों आ गए हैं । कमी थी तो केवल भक्ति की । कबीर ने अपने भक्ति ज्ञान योग-कर्म के समन्वय द्वारा उसकी पूर्ति कर दी । इस रूप में कबीर के धर्म का स्वरूप विश्व में अप्रतिम है । केवल गीता उसके समीप है । इसी कारण कबीर, सूर-तुलसी की तरह कर्मक्षेत्र से अलग होकर केवल भक्त बनकर अपने भरण के लिए परमुखापेक्षी न हुए, अपितु जुलाहा भी

वने रहे । कबीर का आदर्श मानव 'जीवन-मृतक' है जो अपने सारे काम तटस्थ भाव से, भक्ति, ज्ञान और योग की समन्वित भाव-भूमि पर पहुँच कर भी करता रहता है ।

इस प्रकार कबीर में भक्ति के साध्य रूप में 'ज्ञान' को स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता । यो साधन, स्वरूप भक्ति, ज्ञान, योग और कर्म चारों का ही, अपना-अपना महत्व है—और सभी एक दूसरे के पूरक हैं, फिर भी कबीर के अंतिम दृश्य या साध्य की प्राप्ति में ज्ञान का विशेष महत्व है, इसीलिए उनकी साधना में ज्ञान का स्थान अपेक्षया प्रमुख कहा जा सकता है ।

योग

✓ कबीर भक्ति के लिए योग को आवश्यक मानते हैं—

✓ तन खोजो नर ना करो बजाई ।

युगति बिना भगति किन पाई ।

वे अन्यत्र भी कहते हैं—

। सतिहर सूर मिलावा । तब अनहद बैन यजावा ।

जब अनहद बाजा बाजे । तब साईं सगि प्रिराजे ।

इसका कारण यह है कि योग से मन बश में हो जाता है, और चित्तवृत्तियों का निरोध (योगश्चित्तवृत्तिनिरोध) हो जाता है, जिससे भगवान् का ध्यान एकाग्रचित्त होकर किया जा सकता है—

भनकर निहचल आसण निहचल रसना रस उपजाइ ।

चित करि बडुआ तुषा मैपली भसम भसम घटाइ ।

तजि पासड पांच करि निग्रह खोजि परमपद राइ ।

✓ अनहद नाद के सुनाई पढ़ने पर वे योग की सिद्धि मानने हैं—

अनहद शब्द उठे मनकार ।

तहें प्रभु बंठे समरष सार ।

(कहीं कहीं पर उन्होंने योग की निंदा भी की है । यहाँ उनका आशय यह है कि, भक्ति और ज्ञान के बिना मान योग का कोई अपन नहीं।)

कबीर की भक्ति का स्वरूप

जैसा कि ऊपर भी सवेन दिया जा चुका है, कबीर की भक्ति का उद्देश्य मात्र आध्यात्मिक उन्नति नहीं था। ये इस बात से परिचित थे कि अकेले आध्यात्मिक उन्नति संभव भी नहीं है। जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति करनी हो, उसे अपने आपार-विचार और व्यवहार आदि को भी एक उच्च घरातल पर लाना चाहिए। इसी कारण उनकी भक्ति वैयक्तिक तो है ही, साथ ही उसका सामाजिक पक्ष भी प्रबल है। मनुष्य को समाज में रहना है, अतएव उन सामाजिक बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है, जिनके कारण समाज रहने योग्य रहे। यदि चारों ओर आग लगी हो, तो उससे बीच एक व्यक्ति निर्दिष्टतापूर्वक शीतल नहीं रहे सकता, इसीलिए पूरे समाज का वातावरण अनुकूल होना चाहिए और भक्त को उसे ठीक पथ पर लाकर अनुकूल बनाना चाहिए। इसमें उसका स्वार्थ तो है ही, परमार्थ भी है। कबीर इसका सबैत करते हैं—

कबीर आपण राम कहि औरा राम कहाइ ।

जिहि मुख राम न ऊचरे, तिहि मुख फेरि कहाइ ।

यहाँ 'राम कहने' का अर्थ केवल बाणी से राम कहना नहीं है। वे इस बात से अपरिचित नहीं थे कि, जीभ से चीनी चीनी कहने मात्र से मुँह मीठा नहीं होता। 'राम कहना' यहाँ भक्ति का प्रतीक है। राम हृदय से कहा जाता है, और जो हृदय से राम कहेगा, वह भक्त होकर ही कहेगा। उनकी भक्ति में समाज का कितना अधिक ध्यान रखा गया है, इस बात का पता उनके उस छंद से चलता है, जिसमें उन्होंने भक्त में उन सारे गुणों को आवश्यक कहा है, जिनकी समाज को सुख-शान्ति के लिए बहुत आवश्यकता है। छंद इस प्रकार है—

राम भजं सो जानिये, जाके आतुर नाहीं ।

सत, सतोष लीये रहे, घोरज मन माहीं ।

जन को काम-क्रोध व्यापे नहि, त्रिष्टना न जरावै ।

प्रफुल्लित आणव में शीघ्रद गुण गावं ।
 जन को पर निघा भावं नहि, अह असत न भावं
 काल-कल्पना भेटिकर चरनू चित राखे ।
 जन समद्विष्टी सीतल सदा दुविधा नहि आनं ।
 कहै कबीर सा दास तू मेरा मन मानं ।

(इसमें भक्त में घेयें, सतोपणी वृत्ति, सतोप, अकाम, अनोच, अतृप्णा, दूसरे की निंदा न करना, सरय, भाषण, समद्विष्टि समरसता, असहयता आदि को आवश्यक माना गया है) कबीर का मन केवल ऐस ही भक्त से मानता है। कहना न होगा कि इन सुदृष्टियाँ में व्यक्ति और समष्टि दोनों की उन्नति पर पूरा ध्यान रखा गया है। ये गुण भक्त के लिए तो अच्छे हैं ही, साथ ही यदि चौथी और छठी वक्तियों—जिनमें गुण कीर्तन और भगवान् के चरणों में प्रेम पर बल है—को छोड़ दें तो, सामान्य व्यक्ति के लिए उसकी शांति एवं सुख तथा साथ साथ समाज को सुखी और शांत रखने के लिए, भी उतने ही अच्छे और आवश्यक हैं। कबीर के इस छंद में मनु के धर्म विषयक श्लोक की ही भावना है। ऐसी भक्ति या एमा धर्म व्यक्ति धर्म नहीं, अपितु मानव धर्म है, विश्व धर्म है।

V कबीर की भक्ति मूलतः शुद्ध वैष्णव भक्ति है। वैष्णव भक्ति के गग पाराशर नारद, शांडिल्य अगिरा आदि आचार्य हो गए हैं। इनमें आज शांडिल्य अगिरा तथा नारद के ही भक्ति सूत्र उपलब्ध हैं। इन तीनों में नारदी भक्ति विषय रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित रही है, और हम जानते हैं कि भक्ति मूलतः उधर से ही उत्तर भारत में पहुँची है अतः मध्ययुगीन भक्ति को अधिकांशतः नारदी भक्ति कहना सत्य से दूर न होगा। रामानुजाचार्य तथा रामानंद आदि ने भी नारदी भक्ति को ही अपना आदर्श माना है। कबीर भी नारदी भक्ति के ही अनुयायी हैं। वे कहते हैं—

भगति नारदी भगन सरीरा ।
 इहि विधि भव तिरि कहै कबीरा ।

या

भगति नारदी रिबे न आई, बाटि-कूटितन दोना ।

नारद के भक्ति-सूत्रों का कबीर की कविता से तुलनात्मक अध्ययन करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दोनों में पर्याप्त समानता है । ऊपर घमं या भक्ति के जिस सामाजिक पक्ष की बात की गई है, यह भी नारद के सूत्रों में सावेतिव रूप में है । उनमें ७८वें सूत्र (अहिंसासत्य-शौचदयास्तिवयादिचारिभ्यामि परिपालनीयानि) में अहिंसा, सत्य, शौच तथा दया आदि की भक्त के लिए आवश्यक कहा गया है ।

प्रेम भगति

कबीर की भक्ति में उपयुक्त सामाजिक बातों पर तो बल है ही, किन्तु उनमें सबसे अधिक बात भगवान से प्रेम पर है । या आगे हम देखेंगे कि भक्ति के अन्य पक्ष भी उनके वाक्य में पूणतया अनुपस्थित नहीं हैं, किन्तु इस पर बल काफी है । मुसलमानी घम और उनके दमन से परिचित लोगों के लिए यह अज्ञात नहीं है कि, वहाँ खुदा और आदमी के बीच का रिश्ता भय का है । कुरान में इस बात की बार-बार दुहराया गया है । खुदा एक शासक है । इस्लामिक बोश (डिक्शनरी ऑफ इस्लाम) में स्टेनली लेनपोल ने स्पष्ट शब्दों में इसे (दि फीयर रादर दैन दि लव ऑफ गॉड इज स्पेस टु इस्लाम) स्वीकार किया है । दूसरी ओर तुल्सी आदि में यह सबध स्वामी-सेवक का है । कबीर में अन्य संप्रदायों के संबंध तो हैं, किन्तु प्रमुखतः उनमें प्रेम का सबध है । उन्होंने अपनी भक्ति को वही-वही प्रेम भक्ति कहा भी है—

प्रेम भगति ऐसी कीजिए भुलि अभूत वरिषे चव ।

या

कहु कबीर जन भये खलासे, प्रेम भगति जिह जानी ।

इस प्रेम भक्ति के कारण ही उन्होंने अपने को पत्नी और भगवान्

को पति माना है^१ और तरह-तरह से प्रेम^२, बिरह^३ या मिलन^४ के भावा की अभिव्यक्ति की है। उनका रहस्यवाद एवं प्रेम के प्याले का पीना भक्ति के इसी स्वरूप पर आधारित है। भक्ति के इस स्वरूप पर भूषियो ने प्रेम का कुछ प्रभाव गढ़ा है किन्तु वाय ही गारदी भक्ति के प्रेम से भी यह सच है। नारद के दूसरे गून में ही प्रेम को 'परम प्रम' रूपा कहा गया है। अतिग गून में कहा गया है कि जो इस भक्ति में विश्वास रखता है वह अपना प्रियतम को पाता है। (य विश्वसिति स प्रेष्ठ लभते)। वैष्णव दार्शनिकों में कबीर की भक्ति इस रूप में मधुरा भक्ति भी कही जा सकती है।

नयघ्रा भक्ति

भागवत में भक्ति के नौ भेद दिये गए हैं—

श्रवण कीर्तन विष्णो स्मरण पादसेवनम् ।
अघन वदन वास्य सह्य आत्मनिवेदनम् ।

भक्ति के ये स्वरूप सगुण भगवान के भक्तों में विनय रूप से मिलते हैं, किन्तु कबीर में भी इनमें से अधिवास की शोका जा सकता है—

१(१) राम मेरे पिता मैं राम की यहुरिया ।

(२) कबीर प्रीतडी तो तुम सौ बहुगुणवाले कत ।

१(३) बिरह जलाई मैं जलों जलती जलहरि जाऊँ ।

या

१ कबीर देखत बिन गया, नित भी देखत जाइ ।

बिरहणि पिय पावै नहीं जियदा तलप भाइ ।

या

मन्दिर मर्हि भया उजियारा ले सूती अपना पियारा ।

स्मरण

मेरा मन सुमरे राम कूँ, मेरा मन रामहि आहि ।

भक्ता के सामान्य 'स्मरण' या नाम जपने से कबीर का स्मरण भिन्न है। पीछे भंस की कहानी का उल्लेख किया जा चुका है। यहाँ कबीर का उस भावपूर्ण स्मरण स अभिप्राय है जिसमें ह्रस्वर स्मरणवर्ता स्वयं राम या 'भगवान्' बन जाता है। साथ ही उनका 'स्मरण' या 'सुमिरण' बहुत पूण है—

मनसा वाचा कमना कबीर सुमिरण सार ।

यह सामान्य भक्तों-सा केवल घाणी का ही नहीं है। इस प्रसंग में कबीर का अजपाजप भी उल्लेख्य है, जिसमें बिना जपे भी हर साँस में जप चलता रहता है—

सुरति समाजी निरति मे अजपा माहें जाप

कीतन

कबीर सूता क्या करै, गुण गोविंद के गाइ ।

या

गुण गावैं गुण नाम कटै, रटै न राम वियोत ।

या

निरमल निरमल राम गुण गावैं, सो भगता मेरे मन भावैं ।

✓ कबीर का कातन भी सामान्य नहीं है। ज्यो-ज्यो गुणों की याद करके कीतन करते हैं उन्हें एक सीर-सा लगता है अर्थात् विरह का अनुभूति होती है—

✓ ज्यूँ त्यूँ हरि गुण साँभलू त्यूँ त्यूँ लागें सीर ।

अवण—

सबद सुनत जिव नोकह्या भूलि गई सब देह ।

कबीर भगवान् के नाम या गुण आदि के श्रवण के समय अपनी सुष-युष लो देते हैं।

अन्यत्र भी—

घाटु घाटु क्या खूब गावता है । हरि का नाम मेरे मन भावता है ।

यदन

माया के बधन से छूटने के लिए बधना बरते हैं—

मापी कब करिहौ दाया ।

काम कोष अहकार व्यापे ना छूटै भाया ।

• अर्चन

कबीर का अर्चन भी अपने ही ढंग का है । वे कहते हैं—

बैबल माहै देहरी तिल जंसे बिसतार ।

माहै पातौ माहि जल, माहै पूजनहार ।

अन्यत्र भी उन्होंने कहा है—

जेहि पूजा हरिमन भावै, सो पूजनहार न जानै ।

• वास्तव

जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिये ।

या

कबीर का स्वामी गरीबनिवाज

या

मे मुलाम मोहि बेबि गुसाई ।

या

उस समझ का वास्तव हों कदे न होइ अकाज ।

• पादसेवम

राम चरण भनि जाए रे ।

या

चरण कमल मन मातिया और न भावै मोहि रे

या

निराकार निज रूप है प्रेम प्रीत से सेव ।

सत्य

जाका महल न मुनि सहै, सो दोसत किया अलेख ।

या

कुछ करनी कुछ करम गति कुछ पुरवसा लेख ।

देखो भाग कबीर का दोसत किया अलेख ।

आत्मनिवेदन

यह पूर्ण आत्म-निक्षेप या समर्पण है । कबीर में इसके पर्याप्त उदाहरण हैं—

कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाख ।

गले राम की जेयरी जित खेचे तित आखें ।

सो तो करं न बाहुओ, दुरि दुरि करं तो जाखें ।

ज्यों हरि राखे त्यों रहौ, जो देवे सो खाखें ।

या

मेरा भुस में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ।

तेरा सुप्त को सौपता क्या लागे है मेरा ।

या

तन मन जीवन सौंपि सरीरा । ताहि सुहागिन कहै कबीरा ।

इस प्रकार कबीर में नवधा भक्ति के अधिकांश रूप मिल जाते हैं । यह ध्यान देने की बात है कि तुलसी आदि सगुण भक्तों से इनकी भक्ति इस बात में भिन्न है कि वह बाह्याचार, पूजा, उपासना या कर्मकाण्डीय भक्ति न होकर 'भाव भगति' है । उसके लिए जल, फूल, चदन आदि बाह्य उपकरणों की जरूरत नहीं । जरूरत है केवल 'भाव' की । इस रूप में कबीर ने भक्ति या अपनी भक्ति को 'भाव भगति' ठीक ही कहा है—

भाव भगति बिसवास बिन कटे न ससै मूल ।

या

अब लग भाव भगति नहीं करिहौ ।

सब लग भवसागर क्यों सरिहौ ।

ऊपर अर्चन एवं पादसेवन के कुछ उदाहरणा से भी यह बात स्पष्ट है।

भक्ति के ग्यारह भेद

कबीर के आदर्श नारद ने भक्ति के ग्यारह भेद किए हैं।^१ इनको उन्होंने 'आसक्ति' कहा है। इन भेदों में गुण महात्म्य कीर्तन (पूजा) (अर्चन), स्मरण, दास्य और आत्मनिवेदन तो उपर्युक्त ती भेदों में आ चुके हैं, और उनके उदाहरण वहाँ दिये जा चुके हैं। शेष के उदाहरण इस प्रकार हैं—

रूपासक्ति

कदम्ब कीटि जाके लावन करे,

या

✓ पारग्रह के तेज का फैला है उनमान।

✓ कहिबे कूँ सोभा नहीं, देख्या ही परवान।

✓ यहाँ कबीर की रूपासक्ति मीरा जैसी नहीं है। मीरा की आसक्ति वृष्ण के रूप के प्रति थी। कबीर की आसक्ति साकार के प्रति नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या अरूप के प्रति भी रूपासक्ति हो सकती है। रूप तो आँखों का विषय है, किन्तु ब्रह्म तो इन्द्रियो से परे है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ कबीर का अर्थ कुछ और है। लगता है कि जैसे निर्गुण मानते हुए भी उन्होंने ब्रह्म में दयागुता आदि कई गुणों का आरोप किया है, उसी प्रकार यहाँ एक आवश्यक गुण के रूप में सौन्दर्य का आरोप है। यो 'राम की बहुरिया' का अपने 'बहुगुणियाले कत' के प्रति रूप की दृष्टि से भी आकर्षित होना स्वाभाविक ही है। कबीर 'निहबमों पनि ब्रता को अग' में कहते हैं—

१. गुणमाहात्म्यासक्तिरूपासक्तिपूजासक्तिस्मरणासक्ति

दास्यमभिनमरूपासक्तिचान्तासक्तिपात्सत्यासक्त्यामनिवेदना—

सन्तिनग्नयत्तासक्तिपरमविरहासक्तिरूपाएकयाप्येवादासधामवति।

तितकूल का यज्जन

माया के सैनिकों—काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, पर निन्दा, धन, दुसंग, कपट आदि—से दूर रहने की बात कबीर ने बार-बार कही है। उदाहरणार्थ—

हरि गुन गाइ बंग मैं दोन्हा ।

काम क्रोध दोउ बिसमल कोन्हा ।

बान् द्वारा रसा में विश्वास—

भक्त का भगवान् में विश्वास बहुत आवश्यक है। कबीर ने विश्वास बड़ा बल दिया है। साक्षियों का एक अलग अंग ही 'विश्वास' शीर्षक है। वे कहते हैं—

मोहि भरोसा इष्ट का धेबा नरकि न जाइ ।

या

कबीर तू काहे डरै सिर पर हरि का हाथ ।

या

मेर मिटी मुकता भया पाया ब्रह्म बितास ।

अब मेरे डूजा को नहीं, एक तुम्हारी आस ।

पंथ है भगवान् के आग अपन को दीन-हीन समझना । ऊपर के उदाहरणों (प्रपत्ति, आत्मनिवेदन आदि) में इस प्रकार के भाव हैं । वित्त के पद भी इसी के अन्तर्गत आते हैं । कुछ उदाहरण

माघी कब करिहो राया ।

या

ऊपर अर्चन एवं पादसेवन के कुछ उदाहरणों से भी यह बात स्पष्ट है ।

भक्ति के ग्यारह भेद

कबीर के आदर्श नारद ने भक्ति के ग्यारह भेद किए हैं ।^१ इनको उन्होंने 'आसक्ति' कहा है । इन भेदों में गुण महात्म्य कीर्तन (पूजा) (अर्चन), स्मरण, दास्य और आत्मनिवेदन तो उपर्युक्त नौ भेदों में आ चुके हैं, और उनके उदाहरण वहाँ दिये जा चुके हैं । दशम के उदाहरण इस प्रकार हैं—

रूपासक्ति

कद्वय कीटि जाके लावन करे,

या

✓ पारब्रह्म के तेज का फैसा है उनमान ।

✓ पहिबे कूँ सोभा नहीं, देख्या ही परवान ।

✓ यहाँ कबीर की रूपासक्ति मीरी जैसी नहीं है । मीरी की आसक्ति कृष्ण के रूप के प्रति थी । कबीर की आसक्ति साकार के प्रति नहीं है । प्रश्न यह है कि क्या अरूप के प्रति भी रूपासक्ति हो सकती है । रूप तो आँखों का विषय है, किन्तु ब्रह्म तो इन्द्रियो से परे है । इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ कबीर का अर्थ कुछ और है । लगता है कि जैसे निर्गुन मानते हुए भी उन्होंने ब्रह्म में दयानुता आदि कई गुणा का आरोप किया है, उसी प्रकार यहाँ एक आवश्यक गुण के रूप में सौन्दर्य का आरोप है । यो 'राम की बहुरिया' का अपने 'बहुगुणियाले कंत' के प्रति रूप की दृष्टि से भी आवर्तित होना स्वाभाविक ही है । कबीर निहृवमों पति प्रता की अग' में कहने हैं—

१. गुणमाहात्म्याभक्तिरूपाभक्तिपूजाभक्तिस्मरणभासक्ति

दास्याभक्तिमर्याभक्तिस्तान्ताभक्तिवात्स्याभक्त्याभक्त्याभक्तिनिवेदना—

सक्तिन मयजसक्तिउपरमविरहभक्तिरूपाएवधाप्येकादशधाभवति ।

भक्ति

तेनूं रमइया रमि रह्या वूजा कहाँ समाइ ।

कान्तासक्ति]

कबीर प्रीतडी तो तुझ सों, यहु गुणियाले बत ।

जे हँसि बोलैं और सों, तौ नील रेंपाउँ दत ।

वात्सल्यासक्ति

पिता हमारो बड्ड गोसाईं ।

या

बाप राम सुनि बिनती मोरी ।

या

कहै कबीर बाप राम राया ।

या

हरि जननी में बालक तोरा ।

तन्मयासक्ति

हैसे न बोलैं उनमनी, खचल मेलह्या मारि ।

या

गूँगा हुआ बाबला, बहरा हुआ फान ।

पाऊँ थें यगुल भया, सतगुर माइया बान ।

स्मरण करते-करते तन्मय हो जाने में भी इसके दर्शन होते हैं—

मेरा मन सुमिरि राम कूँ, मेरा मन रामहि आहि ।

परमविरहासक्ति

यहुत दिन की जीबती, बाट तुम्हारो राम ।

जिव तरसे तुझ मिलन कूँ मन नाहीं विधाम ।

या

माइ न सकौं तुझ पै, सकूँ न तूझ बुलाइ ।

जियरा यों ही लिह्यो बिरह तपाइ तपाइ ।

कबीर की भक्ति को कुछ अन्य विशेषताएँ प्रपत्ति

प्रपत्ति का अर्थ है पूण आत्म समर्पण या सभी साधनों को छोड़कर परमात्मा की शरण में जाना । मनोवैज्ञानिक रूप से सच्चे अर्थों में शरणागत बनने के लिए जिसकी शरण में जाना हो उसके अनुकूल आचरण उसके प्रतिकूल पथ से दूर रहना इस बात में पूण विश्वास कि वह रक्षा करेगा और करन में समय है तथा अपनी जावन-नैया हर दृष्टि से उसके हाथ में छोड़ देना आदि बातें अत्यंत आवश्यक हैं । इसी आधार पर वायु पुराण में प्रपत्ति के छ ^१ प्रकार दिये गए हैं । वस्तुतः प्रपत्ति का अद्वैतवाद से मेल नहीं खाता, किन्तु भक्ति में इसका बड़ा महत्व है । इसके कारण अपना अहं या अलग व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है, और भक्त अपने आराध्य का सभी दृष्टियों से अनुवर्ती हो जाता है । कबीर में भी यह बात मिलती है । उन्होंने मनुष्य के शरणागत होने पर बहुत बल दिया है—

कहत कबीर सुनहु रे प्राणी छाडहु मन के भरमा ।

केवल नाम जपहु रे प्राणी परहु एक की सरना ।

प्रपत्ति की पूर्णविस्था पर पहुँचकर ही कबीर ने कहा है—

ना कुछ किया ना करि सखा ना करण जोग सरोर ।

जे कुछ किया सु हरि किया ताये भया कबीर कबीर ।

भगवान का गुणगान (कीर्तन) तथा आम निरोप (आत्मनिवेदन) के उदाहरण पहल नवधा भक्ति में आ चुके हैं । प्रपत्ति के अर्थ भदा के उदाहरण य हैं

अनुकूल करने का सकल्य

जपु हरि राखै रघु रंग जो देखे सो लाउ ।

- १ आनुकूल्य सकल्य शक्तिबलमय वजनम
रनिभ्यतीति विज्ञानो गोप्य करण तथा
आम निरोप काव्य पञ्चविधा शरणार्थि

शक्तिकूल का वज्रत

माया के सैनिकों—काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, पर निन्दा, धन, कुसंग, कपट आदि—से दूर रहने की बात कबीर ने बार-बार कही है। उदाहरणार्थ—

हरि गुन गाइ खग मैं दीन्हा ।

काम क्रोध दोउ बिसमल कीन्हा ।

भगवान् द्वारा रक्षा में विश्वास—

भक्त का भगवान् में विश्वास बहुत आवश्यक है। कबीर ने विश्वास पर बड़ा बल दिया है। साखिया का एक अलग अंग ही 'विश्वास' शीर्षक का है। वे कहते हैं—

मोहिं भरोसा इष्ट का घेदा नरकि न जाइ ।

या

कबीर तू काहे डरै तिर पर हरि का हाथ ।

या

मेर मिटो मुकता भया पाया ब्रह्म विस्तास ।

अब मेरे दूजा को नहीं, एक तुम्हारी आस ।

कार्पण्य

कार्पण्य है भगवान् के आग अपन को दीन-हीन समझना। ऊपर के नौक उदाहरणों (प्रपत्ति, आत्मनिवेदन आदि) में इस प्रकार के भाव प्राप्ति के हैं। विनय के पद भी इसी के अन्तर्गत आते हैं। कुछ उदाहरण—

माथी कब करिहो बाया ।

या

जन कबीर तेरी सरन आयो राखि लेहु भगवान् ।

या

जिहि घट राम रहे भर पूरि ।

साकी में चरनि की पूरि ।

निष्कामता

भक्ति की निष्कामता पर कबीर ने बहुत बल दिया है। लगता है कि आज की तरह उस काल में भी पुन, धन, यत्न आदि की प्राप्ति के लिए लोग भक्ति या पूजा किया करते थे। कबीर स्पष्ट कहते हैं—

जब लगि भगति सकामता सब लग निफल सेव ।

कहे कबीर के बर्यो मिलि निहकामी निज देव ।

गुरु

कबीर ज्ञान, भक्ति योग सभी के लिए गुरु का महत्व बहुत अधिक मानते हैं। मों, गुरु का महत्व भारतीय-अभारतीय दोनों ही साधनाओं में पर्याप्त है किन्तु कबीर जितना दायद ही किसी ने गुरु को महत्व दिया हो—

गुरु गोविंद धोउ लड़े काके लागू पायें ।

पा लागों वा गुरु को जिन गोविंद दिया बतायें ।

या

• गुरु गोविंद तो एक है, पूजा यह आकार ।

इस प्रकार कबीर की भक्ति ज्ञान और योग से समन्वित है, तथा उसमें प्रपत्ति, निष्कामता, गुरु आदि के अतिरिक्त मन को वश में करना, सांसारिकता एवं विषयो का त्याग, बाह्याडंबर छोड़ भाव के स्तर, सहज शीलता, समाज के उपयुक्त आचरण सत्संग एवं भगदान की कृपा आदि का बड़ा महत्व है। उपर्युक्त सारी बातों को देखने पर यह स्पष्ट हुए बिना नहीं रहता कि बाह्याडंबर या कर्मकाण्डीय पूजा को यदि छोड़ दें, जिनसे कबीर का सीधा विरोध है, तो उस काल में या किसी भी काल में प्रचलित भक्ति के विविध रूप कबीर में किसी न किसी रूप में मिलेंगे। चाहे वे रूप शास्त्रीय हो या अशास्त्रीय। उदाहरणार्थ ऊपर नौ या ग्यारह भक्ति के भेदों या छः प्रपत्ति के प्रकारों में शास्त्रीय रूप देखा जा चुका है। कबीर ने इन बातों का अध्ययन नहीं किया था। तथ्य यह है कि उनकी भक्ति इतनी व्यापक है, कि, वह सहज ही सर्वग्राहिणी बन गई है।

सर्वे पदा हस्तिपदे निमग्नाः ।

कबीर के राम

पीछे कबीर के ब्रह्म विषयक विचार देखे जा चुके हैं। यहाँ भी कुछ बातें ली जा सकती हैं। जैसा कि पीछे 'प्रेम भगति' के प्रसंग में कहा जा चुका है, यद्यपि उनके और राम के बीच पुत्र, सेवक, मित्र आदि के भी नाते हैं, किन्तु ये अपवादस्वरूप कहीं-कहीं ही मिलते हैं, अधिकांशतः उन्होंने राम को पति या प्रियतम के रूप में ही माना है और स्वयं उनकी पत्नी बन उनके लिए अपने को विरह में सतप्त दिखाया है। यह भावना कबीर में इतनी गहरी है, कि, उन्हें कत, प्रियतम आदि प्रचलित संबोधनों से ही उनकी परितुष्टि नहीं हुई है, अपितु 'ननद के भइया'—

कार्तोगी हजरी सूत नणद के भइया की सौं ।

तया 'नणद के वीर'—

अब मोहि ले चलि नणद के वीर अपने बंस ।

आदि का भी उन्होंने प्रयोग किया है। इस प्रकार के प्रयोग कबीर ने लोक से लिए हैं।

कबीर के राम निर्गुण सगुण से परे और अनिवंचनीय हैं, किन्तु कहीं कहीं उनका सगुण या अवतारी रूप भी दिखाई पड़ जाता है—

राजा अवरोप के कारणि चक्र सुदरसन जारै ।

दास कबीर की ठाकुर ऐसी, भगत की सरन उबारै ।

या

राजन कौन सुम्हारे आये ।

ऐसी भाय विदुर को देख्यो ओठु गरीब मोहि भावै ।

हस्ती देख भरम ते भूला, हरि भगवान न जाना ।

दादू आदि अन्य निर्गुनिया सत्ता में भी इस प्रकार की पवितर्या है।

डॉ० बृहस्पति का इस प्रसंग में यह कहना है कि ये सत् अवतार-वाद के मूल सौन्दर्य के सामने दुबता के साथ नहीं खड़े हो सके हैं,

बहुत ठीक नहीं लगता । कबीर का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनमें इस प्रकार के स्थलन की संभावना नहीं दिखाई पड़ती । ऐसी पंक्तियाँ या तो प्रक्षिप्त हैं, या फिर प्रारम्भ की हैं, जब इनका पर्याप्त विकास नहीं हुआ था । इस प्रकार इन पंक्तियों के आधार पर कबीर के इष्टदेव पर सगुणता या अवतार का आरोप उचित नहीं कहा जा सकता ।

इसी प्रसंग में यह भी उल्लेख्य है कि अनिर्वचनीय या निर्गुण-सगुण से परे होते हुए भी कबीर ने अपने ब्रह्म को ठोस व्यक्तित्व प्रदान किया है, जिससे अपनी भावना के अनुसार संबंध स्थापित किये जा सकते हैं, उन्होंने किये भी हैं । इसी आधार पर कबीर ने सौन्दर्य, दयालुता भक्त-वत्सलता, दुःख-भजनता आदि गुणों से भी उन्हें युक्त माना है, यद्यपि ये सारी बातें श्यावहारिक-सी हैं, उनके दर्शन से इनका विशेष संबंध नहीं है ।

रहस्यवाद

भारतीय या विदेशी साहित्य में यद्यपि इस वाद के तत्त्व पर्याप्त प्राचीन हैं, यह नामकरण अपेक्षया अस्पन्त अर्वाचीन है। हिन्दी में इस प्रसंग में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की एक परिभाषा प्रायः उद्धृत की जाती है 'चित्त के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है'।^१ उन्होंने जायसी प्रयावली में अवश्य कहा है 'अद्वैतवाद मूल में एक दार्शनिक सिद्धान्त है, कवि-कल्पना या भावना नहीं। वह मनुष्य के बुद्धि प्रयास या तत्त्व-चित्त का फल है। वह ज्ञान-क्षेत्र की वस्तु है। जब उसका आधार लेकर कल्पना या भावना उठ खड़ी होती है, अर्थात् जब उसका संचार भाव-क्षेत्र में होता है, तब उच्चकोटि के भावात्मक रहस्यवाद की प्रतिष्ठा होती है। रहस्यवाद दो प्रकार का होता है—भावात्मक और साधनात्मक। हमारे यहाँ वा योग मार्ग साधनात्मक रहस्यवाद है। यह अनेक अप्राकृत और जटिल अम्यासों द्वारा मन को अव्यक्त तथ्या का साक्षात्कार कराने तथा साधक को अनेक अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त कराने की आशा देता है। तत्र और रसायन भी साधनात्मक रहस्यवाद है पर निम्न कोटि के।

उपर्युक्त उद्धरण में शुक्ल जी की दो मान्यताएँ हैं। एक तो यह कि

१ यस्तुतः यह परिभाषा शुक्ल जी की न होकर अवस्थी जी की है। गुरुजी से इसे शुक्लजी की कहा गया है।

चित्तन या ज्ञान के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है और दूसरे यह कि उससे दो भेद हैं। एक भावात्मक और दूसरा साधनात्मक।

शुक्ल जी भी ये मान्यताएँ कई दशकों से ज्यों-की-त्यों विधायियों, दायप्रवचन-लेखकों और आलोचकों द्वारा उद्धृत की जाती रही हैं। अन्यथा न होगा, यदि इन पर थोड़ा गहराई से विचार कर लिया जाए।

यह तो मानने में किसी भी आपत्ति न होगी कि रहस्यवाद में प्रायः माधुर्य भाव होता है। आत्मा-परमात्मा में मधुर सम्बन्ध की बल्पना की जाती है। चाहे उसमें आत्मा प्रियतम हो (जैसे सूफी) या प्रियतमा (संत कवि)। इसके लिए भी कदाचित् किसी प्रमाण या तर्क की आवश्यकता नहीं, कि, मधुर-भाव के या किसी भी प्रकार के सम्बन्ध के लिए दो का होना आवश्यक है। हमारे शब्दों में जहाँ हम सम्बन्ध की यात करते हैं, वहाँ अनिवार्यतः द्वैत भी अतर्निहित है, क्योंकि सम्बन्ध दो के ही बीच होगा। यदि अद्वैत या एक है तो किसी भी प्रकार के सम्बन्ध के लिए कोई गुणादृश नहीं। इस प्रकार रहस्यवाद के लिए—कम से कम यदि वहाँ माधुर्य भाव या मधुर सम्बन्ध स्वीकार करते हैं तो द्वैत का होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में यह कहना बिल्कुल ही असंगत है कि चित्तन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना या भाव के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। यों इसमें सदेह नहीं कि कबीर, जायसी आदि सभी रहस्यवादी अन्तिम रूप में अद्वैतवादी थे। किन्तु ऐसी स्थिति में प्रश्न और भी उलझता दृष्टिगत होता है। रहस्यवाद के लिए दो का होना आवश्यक है और वे रहस्यवादी ये, किन्तु अद्वैतवादी भी थे। इसका आशय यह हुआ कि वे द्वैत—अद्वैतवादी थे। यात कुछ ऐसी ही है। अद्वैत या अद्वैत की अनुभूति का अर्थ है स्वयं को और ब्रह्म को पूर्णतः एक समझना। और जब दोनों को पूर्णतः एक समझा गया तो 'विरह' और मिलन जैसी बातों के लिए, जो काव्य में मिलने वाले रहस्यवाद का प्राण है, कोई स्थान नहीं है। आत्मा ने जब यह अनुभव कर लिया कि वही ब्रह्म है तो फिर उसे किस

के विरह में छटपटाना और किससे मिलने को उत्तुक होना । इसी लिए जब हम अद्वैतवाद के ही भाव के क्षेत्र में रहस्यवाद होने की बात करते हैं तो जैसे दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव को मिलाने की या असम्भव को सम्भव कहने की बात करते हैं । विस्तृत स्थिति यह है कि अद्वैत में विश्वास एक चीज है और उसकी अनुभूति या प्राप्ति दूसरी चीज है । रहस्यवादी का इस बात में विश्वास तो रहता है, कि, अतत, वह ब्रह्म से अभिन्न है, किन्तु यह अभिन्नता आरम्भिक स्थिति में उसकी मात्र आस्था की ही चीज होती है । अपनी आस्था को पाने के लिए वह प्रेम या मधुर सम्बन्ध का सहारा लेता है और अतत उसे पा लेता है । पा लेने पर वह आस्था अनुभूति की चीज हो जाती है । अर्थात् सच्चे अर्थों में रहस्यवाद, द्वैतवाद या दो की स्थिति है, जब आत्मा पति या पत्नी बनकर प्रेयसी या प्रियतम-रूप परमात्मा को प्यार करती है, और उससे मिलना या तादात्म्य चाहती है, तथा अन्त में रहस्यवाद की अंतिम स्थिति आती है, जो पूर्ण मिलन, 'बका', 'फना' या 'तादात्म्य' है । यहाँ आकर रहस्यवाद समाप्त हो जाता है । आत्मा सारे रहस्यों को समझ लेती है । उसे इसकी पूर्ण अनुभूति हो जाती है, कि, जिससे मिलने को वह तड़पती थी वह उससे भिन्न नहीं है । और यही से मयार्थ रूप में अद्वैतवाद का प्रारम्भ होता है । अर्थात् रहस्य-वाद जिस क्षण समाप्त होता है, अद्वैतवाद उसी क्षण सच्चे अर्थों में प्रारम्भ होता है । 'आत्मा-ब्रह्म का पूर्ण मिलन' या 'आत्मा में इस बात का निश्चित और अंतिम रूप से अनुभवाधारित विश्वास कि वह 'स्वयं ब्रह्म है', रहस्यवाद की इति और अद्वैत का अर्थ है । इसीलिए ऊपर कहा गया कि सभी रहस्यवादी अंतिम रूप से अद्वैतवादी होते हैं । ब्रह्म, ✓ भगवान् या इस अनन्त सृष्टि का संचालक ही हमारे लिए सबसे बड़ा रहस्य है । अनादि काल से मनुष्य इस रहस्य को जानने के लिए उत्तुक है । बुद्धि, हृदय, साधना या तर्क, भाष, योग आदि-इत्यादि अनेकानेक रास्तों से वह इस समस्या के समाधान में व्यस्त है । वस्तुतः विश्व का जो कोई भी इस रहस्य को जानने के लिए, चाहे किसी भी पथ

से प्रयत्नशील रहा है, 'रहस्यवादी' है, और समझे प्रयास या अनुभवा की अभिव्यक्ति रहस्यवाद की निधि है। इस व्यापन अर्थ में साथ-साथ सारे शोधार्थी, चाहे वे दार्शनिक थे या चित्तक, कवि थे या शायरी, रहस्यवादी हैं। इस अर्थ में क्या शंकराचार्य और क्या तुलसीदास, सभी इन सजा के अधिकारी हैं। किन्तु यह हमारा व्यापनसम रूप है। नाम 'रहस्यवाद' इतने विस्तृत अर्थों में प्रयुक्त नहीं होता।

हिन्दी में रहस्यवाद का प्रयोग बहुत निश्चित अर्थों में नहीं हुआ है। मनमाने ढंग से लोग उसकी सीमा रेखा बढ़ाते और घटाते रह रहे हैं—यों इस शब्द के धात्वर्थ में कोई ऐसी बात नहीं है, जो लोग को इसका अर्थ पढ़ाने-बढ़ाने से रोक सके। इसलिए किसी भी लेखक ने किसी भी रहस्य ज्ञानसु की तद्विषयक अभिव्यक्ति की, यदि इसमें रखा है, तो उसे अशुद्ध मानन का कोई समत आधार नहीं है। चाहे वह अभिव्यक्ति काव्य सजा की अधिकारिणी हो या नहीं। यो मेरा अपना विचार यही है कि जब हम काव्य में रहस्यवाद की बात करते हैं, तो शुद्ध वैसी चीजों को जिन्हें आचार्य शुक्ल ने योग मार्ग, तन्त्र और रसायन का कहकर साधनात्मक रहस्यवाद में रखा है, रहस्यवाद से अलग ही रखें तो शायद अधिक अच्छा हो। हा, जिनमें इन की छोक-मात्र हो उन्हें इनके अतः मानने में हमें आपत्ति न होनी चाहिए।

हिन्दी में रहस्यवाद का जो अपेक्षाकृत अधिक स्वीकृत रूप दिखाई पड़ता है उसमें दो बातें प्रमुख हैं। एक तो निगुण भक्ति और दूसरे भाष्य भाव। ये दोनों जहाँ हैं, वहाँ तो रहस्यवाद है ही किन्तु—

आकासे भुलि औं पा कुआँ पातले पनिहारि।

साका पाणो को हसा पोबै बिरला आदि विचारि।

—कबीर

v जैसे छंदा में ये दोनों बातें विलुप्त ही नहीं हैं। यहाँ प्रतीकात्मक ढंग से कबीर हठयोग की साधना और उसकी सिद्धि का चित्र खींचते हैं। आचार्य शुक्ल ने रहस्यवाद के जो दो भेद (वाचात्मक और साधनात्मक)

विए है, उनमें प्रथम में माधुर्यभाव वाली रचनाएँ आती हैं, और दूसरे में उपर्युक्त प्रकार की हठयोग आदि समन्वित रचनाएँ। इस दूसरी श्रेणी की रचनाओं को रहस्यवाद में स्थान देना उचित नहीं। यदि इन्हें इस आधार पर रहस्यवाद में स्थान दें, कि इसके द्वारा रहस्य या ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तो फिर ऐसी किसी भी रचना को रहस्यवाद की मानना होगा, जिस में रचयिता कहे कि 'सत्य बोलो, ईमान से रहो, इससे ब्रह्म प्राप्य है', और इस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति के सारे साधनों से सबद्ध भक्ति और योग आदि का संपूर्ण साहित्य इसके अंतर्गत आ जाएगा।

• इस प्रकार शुक्ल जी की दूसरी मान्यता भी चित्य है। रहस्यवाद का शुद्ध साधनात्मक भेद कम से कम साहित्य के क्षेत्र में नहीं किया जा सकता। साधना के स्पर्श से युक्त रचनाएँ तो तथाकथित भावात्मक में ही आ जायेंगी, उनके लिए किसी अलग भेद की आवश्यकता नहीं। और यदि इस प्रकार के स्पर्शों के आधार पर भेद करने ही हो तो मात्र एक से इतिश्री नहीं हो जायेगी, इसके अनेकानेक भेद करने होंगे।

इस प्रकार निर्गुण एवं सगुण भक्ति का समन्वित रूप रहस्यवाद है और इन दोनों भक्तियों की समन्वित भावभूमि पर आत्मा-परमात्मा के सम्बन्ध विकास की विभिन्न स्थितियों की साहित्यिक अभिव्यक्ति ही रहस्यवादी साहित्य है। रहस्यवादी भाव, आकर्षण से प्रारम्भ होकर मिलन में समाप्त हो जाता है।

यौं तो आत्मा-परमात्मा के सम्बन्ध को अनेक प्रकार के सम्बन्धों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, किन्तु पति-पत्नी का सम्बन्ध उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके प्रमुख कारण दो हैं। एक तो अन्य सम्बन्धों में प्रेम की इतनी तीव्रता नहीं होती। दूसरे इस प्रेम में अनन्यता होती, है। माता पुत्र, पिता पुत्र, स्वामी-सेवक, मित्र-मित्र में इस प्रकार की अनन्यता सम्भव नहीं। एक माता को कई पुत्रों से प्रेम हो सकता है, इसी प्रकार अन्यो में भी। किन्तु पति-पत्नी में दो के अतिरिक्त तीसरे के लिए गुंजाइश नहीं। इसके अतिरिक्त आकर्षण, प्रेम, विरह, मिलन आदि

कोई स्थितियों भी प्रेमी प्रेमिका के प्रेम में अधिन सहज हैं इनका मिलन भी अद्वैतता के अधिन अनुरूप है। इन्हीं कारणों से निर्गुनिया मधुर भक्ता न इस प्रतीक को अधिन परानन्द दिया है।

इस प्रतीक के भी दो रूप मिलते हैं। अरब फारस आदि में आत्मा प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है। यह स्वाभाविक भी है। प्रेमी ही प्रायः प्रेमिका से मिलने के लिए कष्ट सहते हुए आगे बढ़ता है। यह लंका मजनू, क्षीरो-भरहाद आदि की प्रसिद्ध कहानियाँ से स्पष्ट है। हिन्दी के सूफी कवियों ने इसी परम्परा में आत्म के कारण इसी को स्वीकार किया।

कबीर दूसरी परम्परा के हैं जहाँ प्रमी या पति सा ब्रह्म है, और पत्नी या प्रमिका आत्मा। अस्तुत इसका सम्बन्ध भारतीय दान श है। यहाँ ब्रह्म पुरुष है। एक पुरुष की अनेक स्थितियों की तरह आत्माओं को पत्नी माना गया है। इसी रूप में कृष्ण को ब्रह्म और गोपियों को आत्मा कहा गया है तथा उनकी रास आदि का अध्यात्मिक अर्थ लगाया गया है। इस प्रकार कबीर न भारतीय परम्परा के अनुरूप अपन प्रतीक चुने हैं।

कबीर के रहस्यवाद का प्रारम्भ गुरु से होता है। गुरु ही आत्मा को परमात्मा का परिचय देते हैं। उसके पूव आत्मा ससार में लान है, माया प्रस्त है अज्ञान में सोयी है। गुरु के सपक में आते ही वह जग जाती है। इसी को रहस्यवाद में जागरण की अवस्था कहा गया है। कबीर कहते हैं—

पीछे लाग़ा जाह या लोक-बेद के साथ ।

आग से सतगुरु मिला दीपक दीपा हाथ ।

गुरु ने ही वह ज्ञान का दीपक दिया जिसके प्रकाश में आत्मा आगे बढ़ सकी। उसी के उपदेश से उसे ब्रह्म के वारे में जान हुआ—

सतगुरु साचा सूरिवाँ सबद जु बाह्या एक ।

लागत हो भे मिलि गया पड्या फलेज छेक ।

उस कात के अनत सौदयँ और दयालुता आदि गुणों के वारे में

आत्मा ने सुना और वाता बन गई, उस अज्ञात के प्रेम में डूब गई—

सतगुरु हम सूर् रीस कर एक कहा प्रसंग ।

यरस्या बादल प्रेम का, भीजि गया सय अंग ।

और यह प्रेम ऊपर तक ही न रहकर भीतर तक प्रविष्ट हो गया—

कबीर बादल प्रेम का, हम परि यरप्या आइ ।

अतरि भीगी आत्मा, हरी भई धनराइ ।

यह प्रेम अनन्य था । आत्मा कहती है—

कबीर प्रीतडी तौ तुम सौं यह गुनियाले कत ।

जो हँसि बोलौ और सौं तौ नील रगाऊँ दत ।

प्रेम मिलन चाहता है । यहाँ आत्मा ने प्रेम तो किया, किन्तु मिलन कहाँ ? मिलन के लिए तो साधना अपेक्षित है, हृदय की पवित्रता अपेक्षित है । आत्मा ने गुरु से उपदेश लेकर प्रियतम से मिलने के लिए अपने को पवित्र बनाने के लिए साधना प्रारम्भ की । किन्तु माया ने देखा कि आत्मा उसके चंगुल से छूटकर ब्रह्म से मिलना चाहती है, अतः उसकी ओर से व्यवधान आने लगे । माया के सेनानी—काम, क्रोध, मोह, मद, कपट, धन, सदेह आदि—व्याघात बनकर खड हो गए । कबीर कहते हैं—

कबीर माया पापणी फद लं बेठी हाठि

या

कबीर माया पापणी हरि सूर् करै हराम

तया

मुख कडियाली कुमति की फहन न देई राम

जदि बिधे पियारी प्रीति सूर् तब अतरि हरि नाहि ।

या

कबीर माया मोहनी, मोहे जाण-सुजाण ।

भागा हो छूटे नहीं, भरि-भरि मारे बाण ।

।वरह

माया के इन व्याघातों के कारण आत्मा अज्ञान से बाहर नहीं निकल

पाती, इस लिए अपने प्रियतम से नहीं मिल पाती । ऐसी स्थिति में उसका विरह में संतप्त होना तथा मिलन के लिए अत्यंत उत्कण्ठित होना स्वाभाविक है । रहस्यवादी साहित्य में विरह या मिलन—उत्कण्ठा से सम्बद्ध अभिव्यक्तियाँ साहित्य की दृष्टि से तो आकर्षक, रससिक्त और महत्त्वपूर्ण हैं ही, आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से भी उसका बड़ा महत्व है । सूफियो में भी विरह को बड़ा महत्व दिया गया है । कबीर विरह के सम्बन्ध में कहते हैं—

विरहा बुरहा मन कहो, विरहा है सुलितान ।

जा घट विरह न संचरै, ता घट जान मसान ।

विरह ब्रह्म से मिलाने में बड़ा सहायक है । उसकी आग में तप कर आत्मा शुद्ध हो जाती है, और इस प्रकार वह मिलन के योग्य हो जाती है । कबीर के शब्दों में विरह कहता है—

विरह कहै कबीर सों, तू जनि छाड़ै मोहि ।

पारब्रह्म के सैज में तहाँ लै राखी तोहि ।

यों यह कुछ अस्वाभाविक सा लगता है कि एक पुरुष अपने को स्त्री मानकर ब्रह्म के विरह में छटपटाए, किन्तु कबीर ने इस विरह को इतनी गहराई और सच्चाई से अनुभूत किया है, कि, उनका रुदन ऊहात्मक न होकर बड़ा ही हृदय स्पर्शी और प्रभविष्णु है । कबीर के ये विरह-संभूत छन्द काव्यत्व की दृष्टि से भी बड़े सुन्दर बन पड़े हैं । इन्हें कुछ विस्तार से देखा जा सकता है ।

कबीर के विरह के छंद 'विरह की अंग' 'ग्यान विरह की अंग' तथा कुछ अन्य अंगों एवं पदों आदि में बिखरे पड़े हैं । कवि को अपने विरह की घड़ियों में समान-धर्मी चकवी के विरह का स्मरण हो आता है । चकवी भी रात में अपने प्रियतम से बिछुड जाती है । लेकिन उसका विरह तो बहुत छोटा है, केवल रात भर का जब कि आत्मा का, विरह उससे बहुत लम्बा है—

चकवी बिछुटी रेणि की, आइ मिली परमाति ।

जे जन बिछुटे राम सूँ, ते दिन मिले न राति ।

अवस्थाएँ तीन होती हैं । जागृतावस्था, सुपुप्तावस्था और स्वप्नावस्था । विरह से नायिका का हृदय इतना सतप्त है कि उसे किसी में भी चैन नहीं । कबीर दिन को प्रथम अवस्था का, एव रात को दूसरी का प्रतीक मानते हुए कहते हैं—

बासुरि सुख नाँ रेणि सुख ना सुख, सुपिनै माहि ।

कबीर बिछुट्या राम सूँ नाँ सुख घूप न छाह ।

आत्मा परमात्मा के लिए तड़पती है—

बालहा आव हमारे मेहरे, तुम्ह बिन दुखिया देह रे ।

सब कोइ कहै तुम्हारी नारी मोकों इहै अदेह रे ।

एक में एक हूँ सेज न सोवैं सब लग कैसा नेह रे ।

आन न भावें नौद न आवें, ग्रिह बिन धरें न धोर रे ।

ज्यू कामी कौ काम पियारा, ज्यूँ प्यासे कौ नोर रे ।

है कोई ऐसा पर उपगारी, हरि सों कहै सुनाइ रे ।

ऐसे हाल कबीर भए हैं, बिन बेखे जिव जाइ रे ।

यहाँ विरह की तीव्रता अपनी पराकाष्ठा पर है । इसी प्रकार—

बेधो जीव विरह के भाले, राति दियस मेरे उर सालें ।

को जानै मेरे तन की पीरा, सतगुर सबद बहि गयो सरीरा

× × × ×

निस बासुरि मोहि चितवत जाई, अजहूँ न आव मिले राम राई ।

कहत कबीर हमकोँ दुख भारी, बिन बरसन ब्यूँ जीवहि मुरारी ।

मीराँ यादि अन्य प्रेमियो ने भी कहा है कि विरह की पीड़ा केवल वही जान सकता है, जिसने कभी भोगा हो (कबीर भी उसी स्वर में कहते हैं कि प्रभूत-पीड़ा को बाँझ नहीं जान सकती । विरह की पीड़ा या तो वह जान सकती है जिसने दिया हो, या फिर जो इससे सतप्त हो, कोई तीसरा नहीं ।)

बिरहिनी फिर है नाथ अधीरा ।

उपजी ना फटु समझि न परई, बाँझ न जाने पीरा ।
 या बड़ विषा सोई भल जानै, राम विरह सर मारी ।
 कै सो जानै जिनि यहु साई, कै जिनि छोट सहा रो ।

×   ×   ×   ×

दीन भई बूझा सखियन कौ कोइ भोहि राम मिलावै ।
 बास कबीर मोन ज्यो तलपै, मिलै भलै सचु पावै ।

इस प्रकार के अनेक छंदों में कबीर की मानसिक विचलता बड़े सहज ढंग से फूट पड़ी है। उसमें कला नहीं है, यह स्वतः स्फूर्त है, जैसे कबीर अपने को रोव नहीं सके हैं और उनके विरह के अश्रु ही छव बन गए हैं—

तेना नीसर लाइया, रहट बहै निस धाम ।
 पविहा ज्यो पिव पिव करौ कबह मिलहुगे राम ।

विरह के शारीरिक प्रभाव के भी चित्र कबीर में हैं, यद्यपि अविन नहीं है—

अपडियाँ प्रेम कसाइयाँ, लोग जायें बुलडियाँ ।
 साईं अपणे कारणे रोइ - रोइ रतडियाँ ।

या

अपडिया साईं पडया, यय निहारि निहारि ।
 जीभडिया छाला पडया, राम पुकारि पुकारि ।

रोते रोते, दर्शन के लिए प्रार्थना करते-करते विरहिणी आत्मा थक जाती है किन्तु कोई फल नहीं होता। उसे रुग्णता है कि अब उसके प्रियतम नहीं मिलेंगे। ऐसी स्थिति में जीवन व्यर्थ है किन्तु मर कर ही वह क्या करेगी? उसकी इच्छा तो किसी भी प्रकार प्रियतम के दर्शन की है, वह उनका स्पर्श करना चाहती है। उनका नहीं तो, उनकी कोई वस्तु ही उसका स्पर्श करले। वह कामना करती है—

यहु तन जालौ मसि कलैं, ज्यो घूबा जाइ सरणि ।
 मति बे राम दया करै, वरस युभावैं धनि ।

उसकी राख भी यदि प्रियतम के जल का स्पर्श कर सकी, तो वह

अपने को घन्य समझेगी, उसके हृदय की आग बुझ जायेगी ।

किन्तु, इतने में उसे याद आती है कि प्रियतम को विस ने हँसकर पाया है, जिस किसी ने भी पाया है रो-रोकर—

हँसि-हँसि कंत न पाइए, जिनि पाया तिनि रोइ ।

ओ हाँसे हो हरि मिले, तौ नहीं बुहागिनि कोइ ।

यह सोचते ही उसे विरह और विरह जनित सारे दुख प्यारे लगने लगते हैं । प्रियतम ने ही तो यह विरह दिया है, फिर यह क्या कि उनसे प्रेम और उनकी दी हुई वस्तु से घृणा और ऊब । नहीं, उसे यह विरह भी प्रिय है । वह अब विरह का और उससे उत्पन्न कष्टों का स्वागत करती है—

विरह भुवंगम पैसि करि, किया कलेजं घाव ।

साधू अग न मोइहो, ज्यूं भावें त्यूं श्राव ।

यह अपने को जलाकर भी प्रियतम के दर्शन के लिए तैयार है—

इस सन का दीवा करो, जाती मेल्युं जीव ।

लौही सोंचों तेल ज्यूं, कब देखों मुख पीय ।

प्रियतम रात में आयेगा किन्तु सामान्य दीपक का क्या काम ? वह स्वयं दीपक बनकर जलेगी ! अपने को जलाकर उसकी प्रतीक्षा करेगी ।

कबीर के विरह के छंद हिन्दी की इस विषय की रचनाओं में बहुत मूर्खान्य स्थान रखते हैं । जायसी में भी विरह बड़ा हृदयस्पर्शी है, किन्तु उसका प्रमुख कारण है, उसका क्या के बीच में आना । शुद्ध भावों की दृष्टि से उस में अतिशयोक्ति और ऊहात्मवता अधिक है । कबीर के विरह में तीव्रता तो उतनी ही है, किन्तु ये दोनों दोष प्रायः नहीं के बराबर हैं ।

विरह के प्रसंग में विरह की दश-म्पारह अवस्थाओं का उल्लेख अपनी साहित्यिक परम्परा में मिलता है । कबीर ने साहित्यिक दृष्टि से तो कुछ कहा नहीं, किन्तु उनका विरह उनकी भक्ति की तरह ही इतना व्यापक है कि ये अवस्थाएँ सहज ही इनमें आ गई हैं ।

मिलन

दुख के पीधे में मुख का फूल खिलता है और विरह के पीधे में मिलन का । आत्मा की इतनी साधना, उसकी इतनी तरुण व्यथ नहीं जा सकता । कबीर अपने प्रियतम से मिलते हैं । प्रियतम की दिव्य ज्योति अनिवार्य भोग्य है । कबीर ने परचा का अर्थ में तथा अन्यत्र भी उसका परिचय दिया है—

पारस्य के तेज का कंसा है उनमान ।

कहिबे कूँ सोभा नहीं, देख्यो ही परवान ।

काता को कात मिल गए इतने दुख के बाद । निश्चय ही मंगल चार का अवसर है—

बुलहनीं गगु मंगलचार ।

हम धरि आए हो राजा राम भरतार ।

काता को भय है कि आकर भी उसके कात कही चले न जाएँ । वह स्पष्ट कहती है, अब न जान दूँगी । जैसे भी हो अब मेरे मन कर रहो । वह उसके चरणों को पकड़ लेता है—

अब तोहि जान न दहूँ राम दियारे ।

ज्यू भावं र्यू होइ हमारे ।

बहुत दिन के बिछुरे हरि पाये, भाग बडे धरि बैठे जाये ।

चरननि लागि करों बरियाई, प्रेम प्रीति राखीं उरसाई ।

मिलन प्रणय रात्रि में बदल जाता है—

बहुत दिन के मैं प्रीतम पाए, भाग बडे धर बैठे आए ।

मंगलाचार माहि मन राखीं, राम रसाइन रसना चाखीं ।

मदिर माहि मया उजियारा ले सूती अपना पिय दियारा ।

मिलन का वणन जायसी में भी है पर उसमें अश्लीलता आ गई है कबीर का मिलन पूण सयत है । जायसी के वणन में पाठक का ध्यान आध्यात्मिकता से तो हट ही जाता है, उसे कही-कही साहित्यिक अमिरचि के भी नीचे जाना पड़ता है किन्तु कबीर में पूणत सतुलन है ।

आत्मा का परमात्मा से मिलन होते ही उसके लिए रहस्य हस्ता-मलक हो गया, परम सत्य अनुभूत हो गया—

पूरे सूँ परचा भया, सष दुख भेत्या दूरि ।

निर्मल कीन्हों आत्मा, तायं सदा हजूरि ।

उसे अद्वैत स्थिति की, अब जाकर प्राप्ति हुई, और उसके स्वयं रहस्य बन जाने से रहस्यवादी स्थिति की समाप्ति हो गई—

हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराय ।

बूँद समानी समुद में सो कत हेरो जाय ।

'लाल' की असौम 'लाली' की प्रत्यक्ष अनुभूति से लाल होकर आत्मा भी 'लाल' बन गई—

लाली मेरे लाल की, जित देखीं तित लाल ।

लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल ।

×

×

×

सेन, अडरहिल आदि ने रहस्यवाद की कुछ अवस्थाएँ मानी हैं । र्नीचैज्ञानिक विकास के आधार पर इस प्रकार की अनेक अवस्थाएँ मानी जा सकती हैं, जिन में जागरण, प्रारम्भिक परिचय, आकर्षण, प्रेम, विरह, परिष्करण, विघ्न, मिलन ये आठ प्रमुख हैं । कबीर में ये सभी हैं । सासारिक व्यक्ति अज्ञान से जग कर पहले इधर अभिमुख होता है । कबीर गुरु के कारण उठते हैं (आगे ते सतगुरु मिल्य दीपक दिया हाय) । उन्हें जगा देख गुरु ही उन्हें उस सत्ता का प्रारम्भिक परिचय देता है (लोचन अनत उधाडिया अनत दिखाने हार) । पूर्ण परिचय तो बताने की चीज नहीं, अनुभूति करने की है, जो मिलन के बाद सम्भव है । आरम्भिक परिचय के कारण ही ब्रह्म की ओर आकर्षण बढ़ता है और गुरु द्वारा निर्देशित ढंग से कबीर आगे बढ़ने हैं (सतगुरु दाव बताइया, खैल दास कबीर) । उनका हृदय परमात्मा के प्रति प्रेम से अभिभूत हो जाता है (कबीर प्रीतमी सौ सुख सौ), किन्तु मिलन न होने से वे विरहानुल हो जाते हैं (विरह भुवगम तन बसै मत्र न लागै कोइ) ।

अंत में अपने को माया-मोह से दूर करके, कबीर अपने को परिष्कृत करते हैं और रास्ते के विघ्नो को पार करते हुए मित्र पाते हैं।

वस्तुतः इन में परिष्करण और विघ्न की स्थिति को जैसा कि लोगो ने माना है विसी एक जगह मानना ठीक नहीं। जागरण से लेकर मिलन तक ये दोनों बातें रहती हैं। जीव अपना परिष्कार जागरण के क्षण से ही करने लगता है और उसके पथ में बाँटे आते जाते हैं। धीरे धीरे परिष्कार घटता जाता है और विघ्न कम होते जाते हैं और अन्त में पूर्ण परिष्कृत हो जाने पर सारे विघ्न समाप्त हो जाने हैं और मिलन हो जाता है।

×

×

×

कबीर और जायसी के रहस्यवाद की तुलना करते हुए आचार्य मुकुल तथा प० चन्द्रबली पाण्डेय आदि ने कबीर के रहस्यवाद को सूखा तथा प्रकृति के विविध चित्रों के माधुर्य से रहित कहा है। वस्तुतः साहित्य में इस प्रकार की तुलना का विशेष अर्थ नहीं है। यह सरसता-नीरसता प्रबन्ध और मुक्तक के कारण ही प्रायः मिलती है। यो दोनों में कुछ भेद स्पष्ट हैं जायसी के लिए आत्मा प्रेमी है तो परमात्मा प्रेमिका, किन्तु कबीर में बात उल्टी है। जायसी के विरह मिलन में अतिशयोक्ति, ऊहात्मकता और अश्लीलता की पर्याप्त गंध है, किन्तु कबीर का प्रायः समय और अपने गौरव के अनुकूल है। एक न मुक्तक ढग से उसकी अभिव्यक्ति की है तो दूसरे ने प्रबन्ध के द्वारा। किन्तु जहाँ तक रहस्यवाद के प्राण 'प्रेम' और 'प्रेम की पीर' या विरह का प्रश्न है तन्मयता, क्षीयता प्रमथिष्णुता आदि की दृष्टि से दोनों ही स्तुत्य हैं दोनों के अपने-अपने ढग के अप्रतिम सौंदर्य हैं। कुछ भाव दोनों में मिलते-जुलते भी हैं। उदाहरणार्थ—

सब रग तत रजाव तज, विरह बजावै नित ।

हाट भये सब पिगरी, नसे भई सब त्रांति ।

रोय रोय सों घुनि उठे कहीं बिषा बेहि भांति ।

—बचीर

इस प्रकार वे स्थला पर बचीर शूणियो से प्रभावित हैं ।

निष्पत्त दोनो बे ही रहस्यवाद अपने अपने बग से गुदर हैं ।

धार्मिक, आचारिक और सामाजिक विचार

✓ कबीर एक भुगदृष्टा था। उनका दृष्टि समग्र जीवन पर थी और जीवन समाज का एक अंग है इसी लिए उसे भी वे अपनी दृष्टि से ओझल नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त उनका युग व्यक्तिवादी दृष्टि घोरण का था। सामाजिकता उस समय थी नहीं। धर्म आदि की दृष्टि से जो अपने उत्थान में लगे थे उनका समाज से जैसे कोई सम्बन्ध ही नहीं था। उन्हें केवल अपना ध्यान था। इसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप भी कबीर का ध्यान व्यक्ति के साथ समष्टि पर गया और एक की उन्नति दूसरे के बिना उन्हें असम्भव दिखाई पड़ी। फलतः उन्होंने व्यक्ति और समष्टि को मिलान की चष्टा की। और मानव समष्टि ही नहीं अपितु अहिंसा दया तथा जवह का विरोध आदि के द्वारा उन्होंने जीव मात्र को इस परिधि में लिया।

यों तो कबीर जो सोचते उसी को कहन और करन में विश्वास रखते ही थे किन्तु इस व्यापक दृष्टिकोण के कारण भी यह आवश्यक था कि चिन्तन की सारी धाराएँ एक दूसरी के अनुरूप हों। इसी कारण कबीर के दशन उनकी भक्ति उनके धर्म और उनके आचारिक एवं सामाजिक विचारों को हम पूणतया सुसंबद्ध पाते हैं। हर दो किसी पक्ष के दो पक्ष की तरह हैं जिन्हें किसी भी प्रकार अलग नहीं किया जा सकता। पीछे भक्ति के प्रसंग में तथा अग्र भी कुछ बातें कही जा

घुकी है। यहाँ उन सभी को संक्षेप में एक साथ देखा जा सकता है।

समत्व

कबीर एक दार्शनिक के रूप में अद्वैतवादी थे। इसका आशय यह है कि विश्व में उनके लिए केवल एक सत्ता थी, और वही घट-घट में व्याप्त थी—‘अबरन एक अकल अविनासी घट-घट आय रहे’। ऐसी स्थिति में उनको सभी को समान समझना भी स्वाभाविक ही था। यही कारण है कि उनके लिए न कोई ऊँचा था और न कोई नीचा।

✓ ऊँच नीच समसंख्या, तार्थ्य जन कबीर निसतरिया

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण-भेद भी उनके लिए निरर्थक था।

✓ एक ज्योति से सब उत्पत्ता कौन ब्राह्मण कौन शूद्र।

वे स्पष्ट कहते हैं कि यदि ब्राह्मण को ऊँचा होना था तो किसी और रास्ते वह से आया होता। उसकी धमनियों में खून की जगह दूध बहता, ताकि उसे सभी बड़ा मान लें। हिन्दू-मुसलमान आदि विभिन्न धर्म भी उनके लिए अनर्गल थे।

✓ कहै कबीर एक राम अपहरे हिन्दू तुरक न कोई।

इसी प्रकार सारी जातियों और सारे संप्रदायों के लोग एक हैं। कबीर का, सभी के एक या समान होने में अटूट विश्वास था। आज मानव की मौलिक एकता की आवाज़ विश्व के कोने-कोने से ध्वनि रही है। कबीर ने उसे कई-दियों पूर्व देखा था और देखा ही नहीं था, उसके अनुरूप आचरण भी किया था और समाज को भी तदनुसार चलने को प्रेरित किया था।

समन्यय

इतनी विराट् चिन्तना की भाव-भूमि पर विचरण करने वाले कबीर में समन्वयवादिता का होना भी अवश्यभावी था। कबीर सारग्राही थे। वह हस, जो मोती कहीं से भी चुन सकता है—

कबीर सहृदि समंद की, मोती बिसरे आइ।

धार्मिक, आचारिक और सामाजिक विचार

✓ कबीर एक युगदृष्टा थे। उनकी दृष्टि समग्र जीवन पर थी और जीवन समाज का एक अंग है, इसी लिए उसे भी वे अपनी दृष्टि से ओझल नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त उनका युग व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का था। सामाजिकता उस समय थी नहीं। धर्म आदि की दृष्टि से जो अपने उत्थान में लगे थे उनका समाज से जैसे कोई सम्बन्ध ही नहीं था। उन्हें केवल अपना ध्यान था। इसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप भी कबीर का ध्यान व्यष्टि के साथ समष्टि पर गया और एक की उन्नति, दूसरे के बिना उन्हें असम्भव दिखाई पड़ी। फलतः उन्होंने व्यष्टि और समष्टि को मिलाने की चेष्टा की। और मानव समष्टि ही नहीं, अपितु अहिंसा दया, तथा 'अवह' का विरोध, आदि के द्वारा उन्होंने जीव मान को इस परिधि में लिया।

यों तो कबीर 'जो सोचते उसी को कहने और करने में विश्वास रखते ही थे, किन्तु इस व्यापक दृष्टिकोण के कारण भी यह आवश्यक था, कि, चिन्तन की सारी धाराएँ एक दूसरी के अनुरूप हों। इसी कारण कबीर के दर्शन, उनकी भक्ति, उनके धर्म और उनके आचारिक एवं सामाजिक विचारों को हम पूर्णतया सुसंबद्ध पाते हैं। हर दो, किसी पन्ने के दो पृष्ठ की तरह हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार छलग नहीं किया जा सकता। पीछे भक्ति के प्रसंग में तथा अन्यत्र भी कुछ बातें कही जा

ग़रबत थे और योगी थे, भक्ति करते थे और भक्त थे, ज्ञान को आवश्यक मानते थे और ज्ञानी थे ।

✓ योग—आसन पथन श्रिये दुब रे, मन को मंल छाँडि दे योरे ।

भक्ति—भाय - भगति विश्वास बिन पटै न सँसे मूल ।

✓ ज्ञान—जिहि कुल पूत न ज्ञान विचारी ।

विषया कसि न भई महतारी ।

या

जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है,

कबीर का मध्यम मार्ग भी एक प्रकार से दो अतिया या सीमाओं का समन्वय ही है जिसमें सुख-दुःख नियति प्रयुक्ति भोजन भूख आदि को सीमाओं को छोड़ बीच में चलन का आदश दिया गया है । इसी प्रकार उन्होंने हर धर्म से अच्छी बातों को ग्रहण कर उनका भी समन्वय किया । सभी धर्मों की उन मूल बातों के समन्वय पर ही कबीर का धर्म आधारित है ।

समन्वय के निरुसितों में अतिम उल्लेख पयनी और परनी का किया जा सकता है । कबीर दोनों का एक्य चाहते थे । यह नहीं कि उन्हें कुछ तैर करे कुछ और —

✓ कयणी कयी तौ क्या भया जे करणी ना ठहराइ

या

जैसी भुख हँ नीकसे तैसी घालँ घाल ।

धर्माढम्बरो तथा अधविश्वासो के आलोचक

तथा समाज सुधारक

आर सकेत किया गया है कि कबीर का धर्म समाज सापेक्ष था । वे व्यष्टिवादी से अधिक समष्टिवादी थे । इस विराट प्रतिमा की अतदृष्टि जितनी गुली हुई थी बाह्य दृष्टि भी उससे कम लाभकर न थी । उन्होंने यह आँख खोलकर देखा था कि समाज रूढ़ियाँ परम्पराओं धर्माढम्बरो तथा अधविश्वासो की निमग्न चक्की में पिस रहा है उसकी आत्मा इनकी चारों में बदिनी है । परिणाम यह हुआ कि इस विद्रोही न

यगुला मोंस न जाणई, हस धुणे धुण लाइ ।

इस प्रकार विभिन्न विरोधी मत-मतांतरों से उठाने अपने विना और व्यवहार के लिए सामग्री ली, और उनमें उचित समन्वय स्थापित किया । 'सूप सभाय' वाले कबीर ने हर मगव कोने को देखा और 'धोष उठारर 'सार-सार' को 'गह' लिया । फिर सार तो सत्य है, और सत्य में असमन्वय क्यों ? पीछे प्रभाव के प्रसंग में देखा जा चुका है, कि उन्होंने अनेक स्थानों से अपनी ईंटें ली और फिर उनके समन्वय से इतना विशाल भवन खड़ा किया, कि, सब को गुरु मानने वाला, सबका गुरु बन बैठा ।

(कबीर के समन्वय में, सब से अधिक उल्लेख्य समन्वय निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग का है । इसे परलोक और लोक धर्म और व्यवहार, या सन्यासी और गृहस्थ का समन्वय भी कहा जा सकता है । उनके काल में हमारा समाज इस आधार पर भी लगभग दो भागों में विभक्त हो गया था । साधु-सन्त-मयासी आदि आध्यात्मिक साधना में लीन थे, तो उनसे मसार से कोई सम्बन्ध न था और गृहस्थ लोक-व्यवस्था में लीन थे, तो उनसे सच्चे अर्थों में आध्यात्मिकता से कोई सम्बन्ध न था । कबीर ने इस दरार को देखा, और दोनों को समन्वित करके, अर्थ धर्म, काम, मोक्ष को समन्वित कर दिया । वे यह नहीं चाहते थे कि ईश्वर के साधक काम न करें और भीख मांगें । वे ब्रह्म करते हुए धर्म या भक्ति आदि करने के पक्षपाती थे—)

कबीर जे धन्धे ती भूलि, बिन धन्धे भूलै नहीं ।

ते नर बिनठे भूलि, जिनि धन्धे भे घ्यापा नहीं ।

बिना 'धन्धा' या काम के मनुष्य पवित्र नहीं होता किन्तु, जो वेदों 'धन्धा' ही करता है वह समूल नष्ट हो जाता है ।

यह था प्रवृत्ति मार्ग का समन्वय । निवृत्ति मार्ग में भी भक्ति, ज्ञान और योग की तीन प्रायः अलग-अलग धाराएँ थी । कबीर ने इन तीनों को भी समन्वित किया और स्वयं तीनों को अपनाया । वे हठयोग

पायते थे और मोती थे, भक्ति करते थे और भक्त थे, ज्ञान की आवश्यक
मनते थे और ज्ञानी थे ।

योग—आसन पवन क्रिये दृढ़ रे, मन को मँल छाँड़ दे धीरे ।

भक्ति—भाव - भगति विद्यास बिन फटे न सँसे मल ।

ज्ञान—जिह्वा कुल पूत न ज्ञान दिवारी ।

दिधवा कसि न भई महतारी ।

या

जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है,

कबीर का मध्यम मार्ग भी एक प्रकार से दो अतियों या सीमाओं
का समन्वय ही है, जिसमें सुख-दुःख, निवृत्ति, प्रवृत्ति भोजन भूख आदि
की सीमाओं को छोड़ बीच में चलन का आदेश दिया गया है । इसी प्रकार
उन्होंने हर धर्म से अच्छी बातों को ग्रहण कर उनका भी समन्वय किया ।
सभी धर्मों की उन मूल बातों के समन्वय पर ही कबीर का धर्म आधारित है ।

समन्वय के मिलसिले में अतिम उल्लेख कयनी और करनी का किया
जा सकता है । कबीर दानों का ऐक्य चाहते थे । यह नहीं कि वहाँ कुछ
और, वहाँ कुछ और —

कयनी कयी तौ क्या भया जे करणी ना ठहराइ

या

जैसी मुख तं नीकसं तैसी घालें घाल ।

प्रमादम्बरो तथा अधविश्वासो के आलोचक

तथा समाज-सुधारक

क्या कहें किया गया है कि कबीर का धर्म समाज-सापेक्ष था । वे
यादवादी से अधिक समष्टिवादी थे । इस विराट् प्रतिमा की अतर्दृष्टि
जितनी सुली हुई थी, बाह्य दृष्टि भी उससे कम जागृत न थी । उन्होंने
सह आँख खोलकर देखा था, कि समाज रुडियो, परम्पराओं, धर्मा-
म्बरो तथा अधविश्वासों की निर्गम चक्की में पिस रहा है, उसकी
आत्मा इनकी कारा में बदिनी है । परिणाम यह हुआ कि इस विद्रोही ने

इनको चुनौती दी और समाज को सत्कारा—

✓ कविरा सदा बजार में लिये लुकाठी हाथ ।

जो घर फूँवे आपनो चले हमारे साथ ।

उसे पता या कि—

एक न भूला दोड़ न भूला, भूला सब ससारा ।

कबीर की ऐसी मान्यता थी कि समाज के योग्य लोगों का वर्तन है, अयोग्यों को जगाना । वे इसे भगवान् की आज्ञा मानते थे—

मोहि आप्नाई दई बपाल दया करि, काहू कू समझाइ ।

कहि कबीर में कहि कहि हार्यो अब मोहि दोस न लाइ ।

✓ पहले हिन्दुओं से सबद बातों को लिया जा रहा है । कबीर के साथ में हिन्दुओं में अनेक मत मतान्तरों तथा उपासना-पद्धतियों का प्रचार था इन उपासना-पद्धतियों में भी लोग यथायत्न को भूल गए थे, और केवल बाह्य अनुष्ठानों आदि को ही उपासना की आत्मा मान बैठे थे । कबीर ने इस काल का बहुत अच्छा चित्र अपने एक छंद में खींचा है—

इक जगम इक जटाधार । इक अंग बिभूति करै अपार ।

इक मुनिपर इक मनहुँ लीन । ऐसे होत होत हैं जाहि लीन ।

इक आराधै सकति सीध । इक परदा दै बंधे जीव ।

इक कुल देव्याँ की जपहि जाप । त्रिभुवन प्रति भूलें त्रिविध ताप ।

इक पठहि पाठ, इक घूमहि उदास । इक नगन निरतर रहै निवास ।

इक जोग-जुगति तन इहि लीन । ऐसी रामनाम सग रहै न लीन ।

इक हहि दीन, इक देहि दान । इक करै कपाली सुरापान ।

इक तज मंत्र ओषधि बान । इक सकल सिद्ध राखै अपान ।

इक तीर्थ बत करि काया जीत । ऐसे रामनाम से करै न प्रीत ।

इक धूम घोंटि तन होंहि स्वाम । यूँ मुक्ति नहीं बिन रामनाम ।

पंडित जन माने पंडि पुरान । जोषी माते घरि घरि धियान ।

सन्पासी माते अहमेव । तथा जू माते तप के मेव ।

सब मदमाते कोऊ न जाग । सग ही चोर घर मूतन लाग ।

✓ साधु-संन्यासियों की साधना घाल मुड़ाने, घाल बदलने, गेरखा वस्त्र पहनने या नान रहने आदि तक सीमित थी। कबीर व्यग्न करते हैं—

(क) केसों कहा बिगाड़िया जो मूड़े सो बार।

मन को काहे न मूड़िये जामें विषं विकार।

(ख) नगन फिरत जो पाइअ जोगु।

वन का मिरगा कति सभु होगु।

(ग) मन ना रेंगायो रेंगायो जोभी कपड़ा।

बाढ़ी मूछ बढ़ाय जोगी वन गयो वन को बकरा।

(कुछ लोग केवल ब्रह्मचर्य को ही सय कुछ मानते थे और मात्र उसी के आधार पर मुक्ति-प्राप्ति की आशा रखते थे। कबीर कहते हैं—

✓ बिन्दु राखे जो तरी ऐ भाई।

सुसरै किउ न परम गति पाई।

कुछ लोग छापा-तिलक को ही सर्वस्व मान बैठे थे—

✓ बैसो भया तो क्या भया, बूझा नहीं बयोक।

छापा तिलक घनाइ करि दग्ग्या लोग अनेक।

शाक्त

✓ उस समय हिन्दुओं में प्रमुखतः शान्त, शैव और वैष्णव तीन प्रकार के लोग थे। इनमें वैष्णव अपेक्षाकृत अच्छे थे। कबीर ने कुछ थोड़े-से छद्मों को छोड़कर प्रायः उनको अच्छा कहा है—

✓ बैसनों की छपरी भली ना साकत बड़ गाँव।

शाक्त सबसे अधिक पतित हो गए थे। भास, मद्य आदि पंच मकारों का उनकी उपासना-प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण स्थान था। इसीलिए कबीर ने उनको बहुत भला-बुरा कहा है। कुछ उदाहरण हैं—

✓ (क) साकत ते सूकर भला, सूचा रखे गाव।

✓ (ख) साकत बाँभण मत मिले, बैसो मिले चण्डाल।

✓ (ग) पापी पूजा बेसि करि भाये मास मद दोइ।

✓ (घ) सायत संगु न कौजिए, दूरहि जइये भागु।

यासन कारो परसिये, तउ दछु लागे बापु ।

✓ मूर्ति

असिद्धा तथा उचित शास्त्र-ज्ञान के अभाव में हिन्दुओं ने मूर्ति को ही भगवान् मान लिया था । उनकी पूजा में ही लोग धर्म की इतिश्री मान लेते थे । कबीर ने इसका भी तरह-तरह से विरोध किया ।

• (क) पांहण केरा पूतला, करि पूजं बरतार ।

इही भरोसे जे रहे से भूडे काली धार ।

✓ (ख) पायर पूजे हरि मिले, तो मैं पुरे बहार ।

छुआछूत

छुआछूत हिन्दू समाज का एक पुराना बौड है । कबीर के समय में यह अपनी परतपाछा पर था कबीर ने एक का विरोध किया । उनका कहना था कि जो जानी है उन्हें छुन नहीं लगती । छूत मानने वालों को हँसी उड़ाते हुए कबीर कहते हैं —

• (क) पड़ित देखहु मममहं जानी ।

बहु थौ छूति कहाँ ते उपजी, तबहि छूति तुम मानी ।

(ख) जल है सूतक, थल है सूतक, सूतक ओपनि होई ।

जिनमे सूतक भूए सूतक, कुनि सूतक-सूतक, परज बिगोई ।

कहु रे पडिआ कउन पवीता ।

(ग) कहु कबीर रामु रिखे बिचारं सूतक तिनहै न होई ।

श्राद्ध

श्राद्ध आदि को भी कबीर ने आलोचना की । पुत्र पिता से जीते जी तो बात तक न पूछ और मरने पर श्राद्ध करे या पिंड दान दे । स्वयं ही पिता के प्रति पुत्र के प्रेम की यह बिडम्बना है । कबीर कहते हैं—

✓ जीवत पित्र पूँ बोले अपराध ।

भूयाँ पीछे देहि सराध ।

कहि कबीर भोहि अचरज आवे ।

कउवा क्षाय पित्र क्यों पावे ।

[संघ्या-गायत्री आदि]

इसी प्रकार नध्या, गायत्री, तर्पण आदि में भी कबीर विरोधी थे। धर्म के इन बाह्यांगों को लोग धर्म की आत्मा मान बैठे थे।

(५) सधिया प्रात इत्तानु पराहीं।

जिह भए बाबुर पानी माहीं

(६) सज्जया सरपन अट धट करमां। लाति रहे इनके आसरमां।

गायत्री गुा पारि पढ़ाई। पूछी जाइ मुहुति किनि पाई।

तोर्यै स्थान

इसकी भी यही स्थिति थी—

(७) लउकी अठसठि तोरप न्हाई। बउरापनु तऊ न जाई।

(८) जल कं मजनि जे गति होई, नित-नित मेडुका नावहि।

जैसे मंडूक तेसे ओइ नए, फिर फिर जोनी आवहि।

माला

इसके सम्बन्ध में कबीर कहते हैं —

माता तो रुत में फिरे, जीम फिरे मुँह माँहि।

मनुवां तो दस दिशि फिरे, यह तो सुमिरन माँहि।

आज भी माला फेरने वालों की प्रायः यही स्थिति दृष्टिगत होनी है। कबीर अन्यत्र भी कहते हैं—

माला पहिरमां कुछ नहीं, गाँठ हिरवा की खोइ।

जप-तप

आढम्बरपूर्ण जप-तप के सम्बन्ध में भी उनके ऐसे ही विचार हैं—

जप तप दोसैं पाथरा, तोरय अज बेसास।

सूखें सबल सेधिया, यों जग चल्या निरास।

इस प्रकार हिन्दू समाज के जिस जिस क्षेत्र में धर्मदम्बर प्रचलित था, कबीर ने उसका विरोध किया और लोगों को उन्हें छोड़ धर्म के यथार्थ स्वरूप को पहचानने तथा तदनुरूप आचरण करने पर बल दिया।

कबीर मुसलमान समाज के आढम्बरों के भी उतने ही विरोधी

ये । उसी स्वर में उन्होंने मुन्नत, हज्ज, बाबा, अजान, कुरबानी
साहिबेदारी आदि की सिल्ली उड़ाई है । कुछ उदाहरण हैं—
मुन्नत

✓ मुन्नति किये तुरक ओ होइमा औरत का ब्या करिये ।
अद सरोरी नारि न छोड़े, ताते हिन्दू ही रहिये ।

हज्ज-कावा

✓ सेल-सबूरी बाहिरा ब्या हज काबे जाइ ।
जाका दिल साबत नहीं, ताको वहाँ खुदाई ।

अजान

(क) मुत्ता मुनारे ब्या चढ़हि साइ न बहरा होइ ।
जाँ कारन तू बाँग देहि दिल हो भीतर सोइ ।
(ख) काँकर पायर जोरि कर मस्जिद लया बिनाय ।
ता चढ़ि मुत्ता बाग दे, ब्या बहिरा हुआ खुदाय ।

कुरबानी और हलाल

(क) गफिल गरब करे अधिकारी । स्वारथ अरबि बधे ए भाई ।
(ख) जाको दूध घाइ करि पीजे । ता माता को बध क्यों कौजे ।
(ग) पकरि जोड़ भाणिआ देह बिनासी, माटी बहू बिसमिल कोआ
जोति सरूप अनाहत लागी, बहू हलाल किउ कीमा ।

उपर्युक्त बातें हिन्दू और मुसलमानों के लिए अलग-अलग कह
गईं । कबीर में बहुत सी बातें ऐसी भी हैं, जो दोनों ही के लिए य
सामान्य रूप से मानव-मात्र के लिए हैं । उदाहरणार्थ—

गुरु-शिष्य

ना गुरु मिल्या न शिष भया, लालच खेत्या डाव ।
दून्नु दूड़े धार में चढ़ि पायर की नाव ।

अथवा

जाका गुरु भी अंधला, चेला सरा निरंध ।
अन्य अंधा ठेलिया दून्नु रूप पड़न्त ।

सकाम भक्ति

उस समय भक्ति या देवी-देवताओं, पीर-दरगाहों आदि की मनोनी लोग धन, पुत्र विजय, स्त्री आदि के लिए किया करते थे। यही ऐसी सकाम भक्ति को व्यर्थ मानते थे। वे कहते हैं—

जब लगी भगति सकामता, तब लगी निफल सेव ।

कहै कबीर के श्रुं मिलं, निहकामी निज देव ।

दिल गंदा और मुँह पर ज्ञान

हृदं बपटु मुख गियानी । झूठे कहा मिलोय सिपानी ।

सामान्य रूप से या मानव मान के लिए कही गई ऐसी सामाजिक आचारिक तथा धार्मिक बातें दो प्रकार की हैं। एक तो वे हैं जिनका उन्होंने विरोध किया है। इसमें उपर्युक्त के अतिरिक्त परनिन्दा, असत्य, वासना, धन लोभ, क्रोध, मोह, मद, भ्रम, कपट तथा मद्यपान आदि हैं। दूसरी वे हैं जिन्हें अपनाने पर कबीर ने बल दिया है। इनमें सहिष्णुता, अहिंसा, दया, दान, धैर्य, सतोष, क्षमा विश्वास, समदर्शिता, परोपकार तथा मीठे वचन आदि प्रमुख हैं। स्पष्ट ही ये बातें ऐसी हैं जो भक्ति में साधक तो हैं ही, साध ही व्यक्ति और अतः समाज या विश्व को उठाने वाली हैं। यहाँ इनमें से कुछ के सम्बन्ध में कबीर की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की जा रही हैं—

परनिन्दा

दोख धराए देखि करि चल्या हसत हसत ।

अदनें चरति न आयई, जिनकी आदि न अन्त ।

धन

(क) एक कनक अह कामनी विष फल कीए उपाय ।

देखें ही चैं विष चढ़े खाये सूँ भरि जाइ ।

(ख) कबीर सो धन सचिये जो आगे कू होइ ।

सोस चढाये पीटली ले जात न देख्यो कोइ ।

आदि पर विचार किया गया है। मन की शुद्धि बहुत आवश्यक है—

जब लग मनहि विचारा, तब लगि नहि छूटे ससारा ।

जब मन निर्मल करि जाना, तब निरमल माहि समाना ।

मनुष्य को मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए क्योंकि वह प्रायः युरे पय पर जाता है। कबीर कहते हैं—

मन के मते न धासिए, छाड़ि जोध की धाणि ।

मन को भार कर अपने वश में कर लेना चाहिए—

सैमता मन मारि के, नान्हों कार-कार धीसि

सय सुख पावे सुन्दरी, बह्य शलक के सीस ।

हृदय की सफाई का भी इसी से सम्बन्ध है। उसे भी कबीर आवश्यक मानते हैं —

हरि न मिले बिन हिरदै सूर ।

पीछे भक्ति के प्रसंग में उनके अनुसार आदर्श भक्त के सम्बन्ध में एक पद उद्धृत किया जा चुका है। यहाँ एक और उद्धरण है—

तेरा जन एक आष है कोई ।

काम क्रोध अस लोभ विवर्जित, हरि पद चीन्हें सोई ।

× × × × ×

असतुति निवा आसा छाड़े तजे मान अपमाना ।

लोहा कचन समि करि देखे, ते मूरति भगवाना ।

कपते तौ माधौ चितामणि हरिपद रमै उदासा ।

त्रिस्ता भै अभिमान रहित है कहै कबीर सो दासा ।

वस्तुतः धार्मिक सामाजिक तथा आचारिक दृष्टि से यही कबीर का आदर्श है।

यहाँ कबीर के धार्मिक सामाजिक, आचारिक तथा व्यावहारिक सिद्धान्तों की कुछ प्रमुख बातों को संक्षेप में देखा गया है। इससे स्पष्ट है कि वे समाज, व्यक्ति तथा व्यक्ति का व्यवहार कैसा चाहते थे। धर्म उनके लिए हृदय और मन की बीज थी। आचार का उनके लिए

बहुत न डोलना

बोस्त बोस्त बढ़हि बिपारा ।

× × ×

बहु बघोर छूटा घट डोलें ।

भरिया होई सु बबहु ना डोलें ।

बमाना और खाना

बघोर ने अपने आर्थिक मत भी व्यक्त किए हैं । ऊपर सचेत किया जा चुका है कि वे चाहते थे कि सब साधु-संत भी अपने लिए कमायें । भोज मांगना उन्हें पसंद नहीं था—

मांगण भरण समान है बिरला बचें दोड़ ।

बड़े बघोर रघुनाथ सौ मति रे भोग्य मोड़ ।

(भक्ति के लिए वे आर्थिक दृष्टि से वे उचित निश्चिन्तता चाहते थे । उन्हें खूब मालूम था भूखा कुछ नहीं कर सकता वे कहते हैं—

भूते भगति न बीजे । यह मारा अपनी सीजे ।

× × ×

बुढ़ सेर भांगी चूना । पाय घीय सेंग लूना ।

अधसेर भांगी ढाले । मोको दोनो दखत जियाले ।

छाटा भांगी चौवाई । सिरहाना और तुलाई ।

इस प्रकार बघोर जीवन की सामान्य आवश्यकताओं को अनावश्यक नहीं मानते थे । वस्तुतः वे गृहस्थ को साधु और साधु को गृहस्थ बनाना चाहते थे कि दोनों में कोई अंतर न रहे । हर व्यक्ति साधु और भक्त भी हो, एवं ब्रह्मन् गृहस्थ भी । कहना न होगा कि गांधी-दर्शन भी यही चाहता है ।

मन को बश में रखना

इस बात पर सभी धर्मों में बल दिया गया है । यह समाज, आचार तथा धर्म सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण है । बघोर ने 'मन को अंग' नामका एक अलग अंग ही रखा है, जिसमें मन को मारने तथा उसे बश में करने

दया

हिन्दू की दया मेहर तुरकान की, दोनों घट लागी ।
ये हलाल बे शटके मारें आग दोनों घर लागी ।

मध्यम मार्ग

कबीर मधि को अंग जे को रहै तो निग्त न लागं मार ।
बुढ़ बुढ़ अंग सूं लागि करि, डूबत है संसार ।

मधुर वाक्य

पंडित नया तो क्या नया, जो नहिं थोला दिचार ।
हतं पराई आत्मन लिए जीम तलवार ।

सहनशीलता

खूँदन की धरती सहै, बाद सहै बन राइ ।
कुत्तबब तो हरिजन सहै दुगा सहा न जाइ ।

कपट

कबीर तहाँ न जाइए जहाँ कपट को हेत ।
जालों कली कमीर की तन रातों मन सेत ।

सत्संग

मूरख संग न कीजिए, सोहा जल न तिराइ ।
कदली तोप भुवंग सुखि, एक बूँद तिहुँ माइ ।

भोजन

(क) मधुर खाइ है खीचड़ी, जामें दो टुक लीण ।
रोटी हेड़ा धाय करि जानि भोवावे बीण ।
(ख) छत्ती सूखी धाय करि ठंडा पानी पीउ ।
देख पराई चूपड़ी क्यों तरसावे जीउ ।

संपत्ति और विपत्ति में समभाव

संपइ देखि न हणियें, विपत देखि ना रोउ ।
क्यों संपइ क्यों विपत है, बिधिने रच्यो सो होइ ।

बहुत न झेलना

घोस्त घोस्त बढ़हि विपार ।

× × ×

पहु पघोर छूछा घट धोल ।

भरिया होई सु बयहु ना डोल ।

धमाना और खाना

कबीर ने अपने आर्थिक मत भी व्यक्त किए हैं। ऊपर संकेत किया जा चुका है कि वे चाहते थे कि सब साधु-संत भी अपने लिए कमायें। भोजन माँगना उन्हें पसंद नहीं था—

मागण भरण समान है विरला बचै मोह ।

कहै कबीर रघुनाथ सौ मति रे भोग्य मोह ।

(भक्ति के लिए वे आर्थिक दृष्टि से वे उचित निश्चिन्तता चाहते थे। उन्हें दूध मालूम या भूखा कुछ नहीं कर सकता) वे कहते हैं—

भूखे भगति न बीजे । यह माला अपनी लोजे ।

× × ×

बुढ़ सेर मागी चूना । पाव धीव सँग लूना ।

भयसेर मागी दाले । मोको दोनो बखत जियाले ।

छाटा मागी चौपाई । सिरहाना और तुलाई ।

इस प्रकार कबीर जीवन की सामान्य आवश्यकताओं को अनावश्यक नहीं मानते थे। वस्तुतः वे गृहस्थ को साधु और साधु को गृहस्थ बनाना चाहते थे कि दोनों में कोई अंतर न रहे। हर व्यक्ति साधु और भक्त भी हो, एवं कर्मठ गृहस्थ भी। कहना न होगा कि गांधी दर्शन भी यही चाहता है।

मन को वश में रखना

इस बात पर सभी धर्मों में बल दिया गया है। यह समाज, आचार तथा धर्म सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। कबीर ने 'मन को अंग' नामका एक अलग अंग ही रखा है, जिसमें मन को मारने तथा उसे वश में करने

आदि पर विचार किया गया है। मन की झुझि बहुत आपदपर है—

जब लग्य मनहि विचारा, तब लगि नहि छूटे ससारा।

जब मन निर्मल करि जाना, तब निरमल माहि समाना।

मनुष्य को मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए क्योंकि वह प्रायः घुरे पथ पर जाता है। कबीर कहते हैं—

मन के भस्मे न चालिए, छाडि जीव की वाणि।

मन को भार कर अपने वश में कर लेना चाहिए—

सैमता मन मारि के, नाहों कार-कार पीसि

तब सुख पावे सुन्दरी, ब्रह्म मलरके सीस।

हृदय की सफाई का भी इसी से सम्बन्ध है। उसे भी कबीर आवश्यक मानते हैं —

हरि न मिले बिन हिरदे सूप।

पीछे भक्ति के प्रसंग में उनके अनुसार आदर्श-भवन के सम्बन्ध में एक पद उद्धृत किया जा चुका है। यहाँ एक और उद्धरणीय है—

तेरा जन एक आष है कोई।

काम क्रोध अस लोभ बिर्वाजित, हरि पब चीन्हें सोई।

×   ×   ×   ×   ×

असतुति निछा आसा छावे तजे मान अपमाना।

लौहा कचन समि करि देखे, ते मूरति भगवाना।

च्यते तौ माथौ वितामणि, हरिपद रमै उदासा।

त्रिस्ना अब अभिमान रहित है, कहै कबीर सो दासा।

वस्तुतः धार्मिक, सामाजिक तथा आचारिक दृष्टि से यही कबीर का आदर्श है।

यहाँ कबीर के धार्मिक, सामाजिक, आचारिक तथा व्यावहारिक सिद्धान्तों की कुछ प्रमुख बातों को संक्षेप में देखा गया। इससे स्पष्ट है कि वे समाज, व्यक्ति तथा व्यक्ति का व्यवहार कैसा चाहते थे। धर्म उनके लिए हृदय और मन की चीज थी। बाह्याचार का उनके लिए

कोई मूल्य न था। भगवान के प्रति प्रेम और आस्थाओं के साथ यदि कोई अपने उचित पथ का अनुसरण कर रहा है, तो वह उनकी दृष्टि में सच्चा धार्मिक था और ऐसे लोगों का समाज ही उनके लिए आदर्श समाज था।

✓ सूक्तियाँ भी हैं यद्यपि इनकी संख्या अधिक नहीं है। इस ऋग का अधिकांश मध्यम कोटि का वाक्य है। कुछ ही छंद, अनुभूति की गहराई और उनकी प्रायोचित प्रभविष्णु अभिव्यक्ति के कारण उच्चकोटि के हैं।

✓ योग विशेषतः हठयोग से सबद्ध छंद प्रथम ऋग से कम और तीसरे से अधिक हैं। इसमें योग के किसी भी रूप का प्रमानुकूल वर्णन नहीं है। लगभग एक जैसी बातें—जो प्रायः चण्डो, कुटिलिनी मूर्ध, ब्रह्मरघ, अमृत पंचपवना, और नादिया आदि से सबद्ध हैं—बार-बार दोहराई गई हैं। इस ऋग के साथ जहाँ अन्या का मेल है वहाँ तो कुछ वाक्यत्व आ गया है, अन्यथा इस ऋग के छन्द 'पद्य' मात्र हैं 'कविता' नहीं।

✓ उल्टबासी चार छन्द संख्या में कुछ और भी कम हैं। ये प्रायः दुर्गंध विन्तु मनोरंजन हैं। आगे इनपर अलग से विचार किया गया है।

कबीर में रसात्मक छन्दों की संख्या सबसे कम है। गुढ़ भक्ति के कुछ छंद मस्तार से विरचित पैदा करने वाले छन्द तथा आत्मा को नायिका और ब्रह्म को नायक मान कर लिखे गए विरह और मिलन के छंद ही प्रमुखतः इसमें आते हैं।

✓ (कबीर के काव्य का मेरुदंड उनका विचार या बुद्धितत्त्व है) दंगन, भक्ति धर्म समाज व्यवहार के सवर्ष में उनके चिंतन का प्रतिफलन इसी रूप में हुआ है। उनके विचार चिंतन और अनुभूति की गहराई से उद्भूत हैं। इनमें अधिकांश काल और देश की सीमा को पार कर सावकालिक और सावर्णीय रूप में हमारे समक्ष आते हैं और उनकी अभिव्यक्ति भी प्रायः इतनी विषयोचित है कि बौद्धिक साधारणीकरण बड़ी सरलता से हो जाता है। पाठक कटु-सत्यो से अभिभूत हुए बिना नहीं रहता। भाव या हृदयतत्त्व के दंगन प्रमुखतः रसात्मक छन्दों में ही होते हैं। यद्यपि ऐसे छंद थोड़े हैं किंतु उनका रसाद्रता और तीव्रता स्पष्टणीय है विगपत वियोग धृगार के कुछ छंदों के भाव तो हिंदी साहित्य में किसी से भी घटकर नहीं बहे जा सकते। कबीर की

कल्पना भी बड़ी उर्वरा है। उदाहरण या दृष्टांत आदि अलंकारों के लिए ठीक उदाहरण, प्रतीकारमय छंदों या उलटबांसियों के लिए उपयुक्त प्रतीक तथा उपमा आदि के लिए अभिव्यजक उपमानों के चुनाव में उनकी इस शक्ति का पता चलता है। उनकी कल्पना का सबसे आवश्यक रूप उलटबांसियों में दिखाई पड़ता है, जहाँ उनकी बात भीतर से जितनी ही तर्क-संगत होती है, बाहर से उतनी ही असंगत और हास्यास्पद—

✓ समुद्रर लागी आनि नदियां जलि बोइला भई ।

देखि कबीरा जानि मछी रयां चढ़ि गई ।

कबीर की कला उत्कृष्ट नहीं है, किन्तु वस्तुतः बधि का जो उद्देश्य था, तथा श्रोताओं के जिस बड़े वर्ग को उस अपनी बातें सुनानी थी, इनको दखने हुए उसे किसी और उत्कृष्टता की अपेक्षा भी नहीं थी। उनकी कला यदि और ऊँची होती तो उनके छन्द सबके लिए हस्तामलक बन जाते और वैसे स्थिति में उनका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता। यो कबीर साहित्यशास्त्रीय परम्पराओं से परिचित नहीं थे, और न पढ़े लिखे ही थे, किन्तु यह उनके लिए अच्छा ही हुआ। उनके अक्खड़ व्यक्तित्व से समुक्त उनके झकझोर देनेवाले विचारों के लिए परम्परागत और बासी शास्त्रीयता सर्वथा अनुपयुक्त होती। यन के ताजे फूल-पत्तों के दोन में ही अच्छे लगते हैं, उसी प्रकार कबीर के ताजे सशक्त विचारों के लिए लोक-अभिव्यक्ति का सोधापन उपयुक्त ही नहीं, आवश्यक भी था। उसी के साथ वे ज्यादा फलते हैं। कबीर की कला शब्द शक्तियाँ, ध्वनि, अलंकार, गुण, छंद आदि सभी से अलङ्कृत है किन्तु इनका वही रूप प्रायः उनमें आया है जो लोक-अभिव्यक्ति के लिए अपरिचित नहीं है। प्रतीक भी उन्होंने या तो के लिए हैं जो कभी शास्त्रीय होने पर भी उनके काल तक लोक प्रचलित हो गए थे, या फिर वे जो जुलाहे, किसान, बनजारा आदि से सम्बन्धित हैं और लोकजीवन के जाने-पहचाने हैं। (द भाषा वाला अध्याय।)

काव्यत्व

कबीर ने यविता यग धन आदि के लिए नहीं अपितु
व्यवितगत स्वानुभूति को अभिव्यक्तियों के लिए की, जिसका उद्देश्य था
अनुभूत सत्य का प्रचार और प्रचार द्वारा मानव-वल्याण) इसी कारण
उनमें उपदेशात्मकता अधिक है। उनकी एक साजी है—

हरि जी यहै विचारिया, सायी कही कबीर ।

भो सागर में जीव है, जे, कोई पकड़ें तोर ।

उनका कहना है कि भगवान न ऐसी प्रणाली दी जिसे मैं अपने जीवन
के अनुभूत सत्यो को छद्म ब्रह्म कहूँ। ससार सागर में डूबते अनन्त जीवो
में संभव है कुछ उन सत्यो के सहारे डूबने से बचकर बिनारे पर आ
जाएँ। यह है उन्ही के शब्दों में उनका छन्द कहने का ध्येय ।

१ उन्होंने अयन भी ऐसी बातें कही हैं जिनसे उनके इसी उद्देश्य
का पता चलता है। उनका एक पद है—

कहूँ रे जे कहिबे की होइ ।

नाको जानै ना को मान साथ अचिरज मोहि ।

अपने अपने रग के राजा, मानत नाहीं कोइ ।

X

X

X

X

मोहि आज्ञा दई दयाल दया करि काहू कू समझाइ ।

फटे कबीर में कहि-कहि हारयो, अब मोहि दोस न लाइ ।

कबीर काव्य के अन्य रूपों या उद्देश्यों से अपरिचित नहीं थे। उन्हीं को दृष्टि में रख कर उन्होंने 'कवि' और 'कविता' की निन्दा की है। वे कहते हैं राम या परम सत्य से रहित ससार का कोई भी कार्य कुहरे के समान सारहीन है। चाहे वह देवता की पूजा हो, हज्ज जाना हो, जटा बांधना हो, कविता करना हो या कापड़ियों का जल लाने के लिए केदारनाथ जाना हो। इनके करने वाले अमरता की प्राप्ति न कर सके—

१/ राम बिना ससार धध कुहेरा ।

×

×

×

५ देव पूजि पूजि हिन्दू भुये, तुरक भुये हुआ जाई ।

जटा बांधि बांधि योगी भुये, इनमें किनहूँ न पाई ।

कवि कवीन कविता भुये, कापड़ी केवारों जाई ।

ऐसा उद्देश्य रखने पर, कबीर का कविता के बनावट सिंगार या उसके बहिरंग पर विशेष ध्यान न देना स्वाभाविक है। उन्हें तो सरल सीधी भाषा में (उलटबांसियों का उद्देश्य कुछ और था जिन पर आगे विचार किया जायेगा) अपने विश्वजनीन अनुभूत सत्यों का 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' प्रकाशित करना था। उनका ध्यान था तो केवल उस सत्य की रक्षा पर, उसे असुष्ण रूप में सबके समक्ष रख देने पर।

{ कबीर के छन्द प्रमुखतः चार प्रकार के हैं

(क) उपदेशात्मक

(ख) योग से सम्बन्ध

(ग) उलटबांसियों वाले

(घ) रसात्मक ॥

कुछ छन्दों में इनमें से दो या अधिक का मिश्रण भी है।

3५ प्रथम वर्ग के छन्द कबीर में सर्वाधिक हैं, जिनमें दार्शनिक, धार्मिक आचारिक, सामाजिक और व्यावहारिक नीति और उपदेश की बातें (देखिए इससे सबद्ध अध्याय) कही गई हैं। अधिकांश सातियाँ इसी वर्ग में आती हैं। कुछ छोटे पद या उनके अंश भी इनमें हैं। इनमें

रस

✓ उपर कहा जा चुका है कि कबीर में रसात्मक छंद अधिक नहीं है। उलट्वासिया में अदभुत रस है, कुछ पदों और कुछ उपदेशात्मक साखियों में शांत रस है सयोग वियोग के छंदों में शृंगार है और कहीं-कहीं वीभत्स रस है। प्रमुखता शांत और शृंगार की है।

वस्तुतः कबीर का वियोग और सयोग शृंगार सामान्य या शौनिक वियोग-सयोग से भिन्न माना जाना चाहिए क्योंकि वह प्रतीकात्मक है और मूलतः आध्यात्मिक है। यों इस में सदेह नहीं कि उसकी तीव्रता पाठक को रसाद्रं किए बिना नहीं रहती। कुछ रसों के उदाहरण हैं—

✓ वियोग

कब देखूँ मेरे राम सनेही । जा यिन बुल पायँ मरी देही
हूँ तेरा पथ निहाकँ स्वामी । कबरे मिलहुग अतरजामी
जैसे जल बिन मीन तल्प । ऐसे हरि बिन मेरा जियरा कल्प
नित बिन हरि बिन नीद न आवे । दरस पिपासी रूप लख पावे
कहे कबीर अब बिलम्ब न कीजे । अपना मोहि दरसन दीजे
(सयोग वियोग के लिए देखिए 'रहस्यवाद' शीपक अध्याय)

शांत

✓ हरि सगत सीतल भग, मिटी मोह की ताप ।
नित वासुरि सुल निधि लह्या अतरि प्रगट्या आप ।

वीभत्स

चलत कत टेढ़ी टेढ़ी रे ।

नऊँ दुवार नरक घरि मूँदे, तू दुरगधि को धँठी रे ।

जे जारे तो होइ मसम सन, रहित बिरस जल लाई ।

सूकर स्वान काग को भखिन, ताम कहाँ भलाई ।

अदभुत

✓ एक अक्का देला रे भाई । ठाढ़ा तिथि चरायें गाई ।

पहले पूत पोछ भइ माइ । चला के गुद लागे पाइ ।

जल को मछरी सरवर ब्याई । पकड़ बिलाई मुरगे छाई ।
बेल्हा डारि गोन घरि बाई । बुत्ता कू लै गई बिलाई ।

बीर

✓ गगन दमामा बाजिया, पट्ट्या निसानं घाव ।
खेत बुहार्या सूरिवै, मुक्त मरणे का धाव ।

अलंकार

कबीर में सफल अभिव्यक्ति और प्रभविष्णुता के लिए सरल लोक-
प्रेम अलंकारों का प्रयोग मिलता है, यद्यपि इनकी संख्या बहुत अधिक
नहीं है। इस कमी का कारण वदार्थित कबीर के छन्दों में बौद्धिकता
का प्राधान्य है। कबीर ने सबसे अधिक प्रयोग रूपक—उसमें भी विशेषतः
सागरूपक—का किया है। उनके द्वारा प्रयुक्त अन्य प्रमुख अलंकार
अभिव्यक्ति, उदाहरण, दुष्टांत, विभावना, उपमा, विरोधाभास, काव्यलिङ्ग
तथा उत्प्रेक्षा आदि हैं। कुछ के उदाहरण हैं

रूपक

ननों की करि कोठरी, सुतली पलंग बिछाय ।
पलकों की चिक डालिकै, पिय को लिया रिझाय ।

या

माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इव पडत ।

अभिव्यक्ति

मालन आवत देखि करि कलियाँ बरी मुकार ।
फूले-फूले घुनि लिए, बालिह हमारी बार ।

उदाहरण

कमीर मारी मरउ कुसग धी केले निकटि ॥ धेरि ।
उह मूलं उह घोरिए सापत सग न हेरि ।

दुष्टांत

सब न छाई सतई, जे कोटिक मिल असत्त ।
चन्दन भुयंगा बेठिया, सीतलता न सजत ।

विभायना

बिन मुख साइ घरन बिन घालं ।

बिन जिम्मा गुण गावं ।

उपमा

यह ऐसा सत्तार है, जंता संवल फूल ।

दिन बस के ब्योहार को, झूठे रंगि न भूल ।

उलटबांसी

‘उलटबांसी’ शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में विवाद है । कुछ लोग इसे उलटा + अश से मानते हैं तो कुछ उलटा + वास (बकवास आदि प्रयुक्त ‘वास’ प्रत्यय) से और कुछ उलटा + पाश्व (७ वास) से । यों उलट + वास् (शब्दकरना) से या उलटा + बंदिकी ‘वास’ (शब्द) के लोक प्रलित रूप से भी इसकी व्युत्पत्ति मानी जा सकती है । ऐसा लगता है कि इन व्युत्पत्तियों में ‘वास’ प्रत्यय वाली व्युत्पत्ति ही ठीक है और कबीर ने विरोधियों न व्यग में उनकी विक्षेप प्रकार की रचनाओं को उलटबांसी कहा और बाद में यही नाम प्रचलित हो गया ।

इस प्रकार की रचनाओं की परम्परा वेदों तक जाती है । ऋग्वेद (इस वेल के चार सीग तीन चरण, दो सिरहं) अथर्ववेद तथा कठ श्वेताश्वतर आदि कई उपनिषदों में इस प्रकार की उक्तियाँ हैं जो उलटबांसी कही जा सकती हैं । उलटबासिया बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी मिलती हैं । धम्मपद में मात पिता को नष्ट करके ब्राह्मण के निष्पाप हा जान की बात इसी प्रकार की है । बौद्धधर्म के ध्यान संप्रदाय (जिसका चीन जापान में जैन संप्रदाय के रूप में प्रचार है) में भी उलटबासिया मिलती है । सिद्धों ने भी इसका पर्याप्त प्रयोग किया है । ढण्डपा कहते हैं कि बेल व्याता है गाय बध्या रहती है । सिद्धों की इस शैली को हरप्रसाद शास्त्री न साध्य भाषा जिसमें अथ सध्या के प्रकाश की भाँति अस्पष्ट हो) कहा है । विधुशखर भट्टाचार्य तथा शशि भूषण दास गुप्त इसे मूलतः सध्याभाषा (विशिष्ट अभिप्राय की भाषा) मानते हैं । नाथा में भी यह परम्परा

मिलनी है। गोरखनाथ इसे उलटी चरचा (उलटी चरचा गोरख भावें) कहते हैं। उनकी 'उलटी चरचा' की परंपरा में ही कबीर को उलटवासियाँ आती हैं। दोनों में साम्य से यह बात स्पष्ट है—

झोंगरि मछा जलि सुसा पाणी में दो लागा ।

—गोरख

(मछली पहाड़ी पर चढ़ गई, खरगोश पानी में मिल गया, पानी में बाग लग गई।)

समंदर लागी आगि मदिया जलि कोइला भई ।

बेखि कबीरा जागि, मछो रुया चढि गई ।

—कबीर

कबीर ने 'उलटवासी' शब्द का प्रयोग नहीं किया है। हाँ, उन्होंने इसे 'उलटा वेद' अवश्य कहा है—

है कोई जगत गुह ग्यानी उलटि वेद बूझै ।

बाद में सुन्दरदास आदि न इसे 'उलटी' या 'विपर्यय' आदि नामों से से अभिहित किया है।

डॉ० बडप्पाल तथा कुछ अन्य लोगों का कहना है कि इस प्रकार के प्रयोग प्रमुखतः दो दृष्टियों से किए जाते हैं। एक तो यह कि सत्य की अभिव्यक्ति बिना इस प्रकार के विरोधी बयानों के सहारे नहीं हो पाती, और दूसरे यह कि सत्य को अनधिकारी व्यक्ति से बचाने के लिए यह गढ़ शैली आवश्यक है। जहाँ तक प्रथम का संबंध है, ब्रह्म के लिए विभावना आदि अलंकारों के प्रयोग में तो इसे किसी सीमा तक माना जा सकता है, किन्तु वेदों से लेकर कबीर, दादू, सुन्दर तथा शिवदयाल आदि तक सबके इसका प्रयोग इसी रूप में हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। एम सत्या को कहने के लिए भी इनका प्रयोग हुआ है, और खूब हुआ है, जो सीधी सरल भाषा में और अच्छी तरह अभिव्यक्त बिये जा सकते हैं। जहाँ तक दूसरी दृष्टि का प्रश्न है, संभव है आरम्भ में इस शैली का प्रयोग साधना आदि के क्षेत्र में इसीलिए किया गया हो, किन्तु बाद ऋग्वेद से

लेकर शिवदयाल आदि तक जितने भी प्रयोग उपलब्ध हैं वही भी यह मानन की गुंजाइश नहीं है। उन पक्तियाँ या छंदों में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जो आस-मास की पक्तियों या छंदों से अधिक गम्भीर और महत्वपूर्ण हो और इस आधार पर अन्य पक्तियों या छंदों में कही गई बातों का अधिकारी सब सामान्य को माना जाय और उन उलटबांसियों का केवल विगिष्ट लोगो को। उनमें भी विगिष्ट शैली में वही बातें कही गईं जो अल्पत्र सीधी शैली में व्यक्त की गई हैं। सिद्धो तायो तथा कबीर आदि सत्तो में इस शैली के प्रयोग का यही कारण दिखाई पड़ता है कि इस प्रकार की स्वभाव या प्रकृति के नियमों के विरुद्ध बातें कहकर वे लोग सब साधारण को चमत्कृत करके आकर्षित करना चाहते थे। विचित्र और अलग ठित वस्तु का आकर्षण सामान्य और खुली से अधिक होता है, यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। आकर्षित व्यक्ति में जिज्ञासा का उपन होना भी स्वाभाविक है। इस प्रकार उनकी बातें सुनन और समझन को उत्प्रेरक लोग इस शैली के प्रयोग से सरलता से मिल जाते थे। सामान्य छंद को सुन-समझकर लोग चले जाते रहे होंगे किन्तु ऐसी उलटी बातें सुनकर कुछ तो चक्रे जाते रहे होंगे किन्तु कुछ उसका रहस्य जानन के लिए कहन वाले से पूछते रहे होंगे। इस तरह व्यक्तिगत संपर्क और अपनी बातों को सविस्तार समझान का उन्हें अवसर मिलता रहा होगा। कबीर का उद्देश्य कदाचित् यही था। बाद के सत्तो ने बिना विषय उद्देश्य के मात्र अनुकरण भी किया होगा। इस प्रसंग में एक बात और कही जा सकती है। कबीर शास्त्रियों और पंडितों को गूँव फटकारा करते थे। संभवतः उन पंडितों तथा सामान्य जनता के आग यह स्पष्ट करन के लिए कि ये पंडित सभी बातों को नहीं समझते या रहस्य की सभी बातें इनके शास्त्रों में ही नहीं है, अपितु उनमें पाम भी हैं। कबीर ने इनका प्रयोग किया। इसमें उनका उद्देश्य आम प्रदान नहीं था। वे इनके द्वारा लोगों की पंडितों की ओर स आस्था उठाना तथा उन्हें अपने सत्त्वों की ओर लाना चाहते थे। इसीलिए

कई उलटवांसियों में उन्होंने पंडितों को संबोधित किया है या उन्हें एक प्रकार की चुनौती है—

(क) सोई पंडित सोतत ग्याता, जो इहि पदहि विचारे ।

(ख) कहै कबीर ताहि गुरु करों, जो इहि पदहि विचारे ।

(ग) पंडित होइ सुपदाहि विचारे ।

(घ) बुझ अकय कहानी ।

(ङ) युझ युझ पंडित विखा होय ।

कबीर को उलटवांसियाँ कई प्रकार की हैं। विषयों के आधार पर उन्हें यौगिक साधना, ससार, माया, काल, विरह, ज्ञान आदि ८-९ वर्गों में बाँट सकते हैं। उलटवांसियों में जो असंगति या उल्टापन दिखाई पड़ता है, कभी तो मात्र शब्दगत होता है—

ठाढ़ा सिंह चरावै गाई ।

यहाँ 'सिंह' का अर्थ जानी मन है और गाई का अर्थ 'इंद्रिया'। अर्थात् अर्थ के स्तर पर विरोध नहीं है।

और कभी शब्दगत तथा अर्थगत दोनों

कौतुक दीठा बेह दिन रवि सपि बिना उजास ।

उलटवांसियों में प्रायः विषम, अधिन, विभावना, असंगति विरोध आदि विरोध मूलक अलंकारों का प्रयोग होता है। इनके आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। उदाहरणार्थ—

विषम पर आधारित—

अकासे मुखि ओंघा कुआँ पाताले पनिहार ।

अधिक पर आधारित—

जिहि सर घडा न डबता अव भंगल मलि न्हाइ ।

विभावना पर आधारित—

तरवर एक पेड बिन ठाढ़ा । बिन फूली फल लाग़ा ।

अभिव्यक्ति के आधार पर भी उलटवांसियों के दो वर्ग बनाए जा सकते हैं। एक तो वे जिनमें प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग होता है जैसे

ज्ञान के लिए सिंह या इद्रियो के लिए गाय । दूसरे प्रकार की वे हैं जिनमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता । इस दृष्टि से कुछ उलटबांसियाँ मिश्र वर्ग की भी हो सकती हैं ।

उलटबांसियों में प्रयुक्त होने वाले प्रतीक कई प्रकार के मिलते हैं, जैसे, (१) जीव-जंतु, (२) पेड़-पौधे, नदियाँ, ग्रह, आकाश आदि प्राकृतिक वस्तुएँ, (३) माई, बाप आदि संबंध-सूचक संज्ञाएँ आदि ।

चमत्कार की प्रधानता होते हुए भी उलटबांसियों को 'काव्य' संज्ञा का अधिकारी नहीं माना जा सकता ।

छंदसाखी

कबीर द्वारा रचित रचनाएँ प्रमुखतः दो प्रकार की हैं साखी और पद । साखी को ही 'सलोक' (श्लोक) भी कहा गया है । 'साखी' का संबंध सस्कृत शब्द 'साक्षी' है । 'साक्षी' का अर्थ है 'गवाह', जिसने किसी बात को प्रत्यक्ष देखा हो । इस शब्द के इतिहास में ध्वन्यात्मक के साथ-साथ आर्थिक परिवर्तन भी हुए और बाह्यतः जहाँ यह 'साखी' बना भीतर से 'महापुरुष' होता, महापुरुषों के 'वचन' या 'आर्यवचन' का समानार्थी हो गया । कबीर आदि सत्तों में इसका प्रयोग 'अनुभव पर आधारित आप्त वचन' के लिए ही हुआ है ।

✓ प्रायः यह समझा जाता है कि कबीर की साखियाँ केवल दोहा छंद में लिखी गई हैं । वस्तुतः ऐसी बात नहीं है । उन्होंने अपनी साखियों में दोहे (१३+११) के अतिरिक्त सोरठा, (११+१३), सार (१६+१२), चौपाई (१५+१५), गीता (१४+१२), दोही (१५+११), हरिपद (१६+११) आदि कई अन्य छंदों का भी प्रयोग किया है । ये छंद सर्वत्र अपने शुद्ध रूप में नहीं आए हैं ।

पद

पद को ही सबद (शब्द) या बानी (वाणी) भी कहा गया है । 'पद' शब्द मो तो सस्कृत का है किन्तु सस्कृत में इस विशेष अर्थ में इसका प्रयोग नहीं मिलता । सर्व प्रथम द्रविड साहित्य में 'पदम्' में यह अर्थ

भरा गया और वहाँ से इस नये अर्थ के साथ उत्तर भारत में इस शब्द का प्रवेश हुआ ।

पद गये होते हैं । कबीर के पद दोहा, दोही, सार आदि अनेक प्रकार के छंदों के मेल से बने हैं । यहाँ भी इनका रूप सर्वत्र शुद्ध नहीं है । बहुत से पदों में आरम्भ में ध्रुव अथवा टेक है । तुक की दृष्टि से अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ और अव्यवस्थाएँ मिलती हैं ।

रमैनी

कबीर के नाम से कुछ रमैनियाँ भी मिलती हैं, यद्यपि कुछ लोगो का ऐसा भी विचार है कि कबीर ने रमैनियाँ नहीं रची थी । उनके बाद तुलसी के रामायण की लोकप्रियता देख उसी की देखा-देखी चौपाई (१६) दोहे में कबीरपण्डितों ने इसकी रचना की और 'रामायण' के आधार पर ही इसे 'रमैनी' कहा गया । विचारदास ने अपने बीजक में 'रमैनी' शब्द को 'रामणी' से सबद्ध माना है, जो किसी भी रूप में तर्क-संगत नहीं लगता । मेरा अपना विचार है कि कुछ रमैनियाँ यद्यपि कबीर रचित अवश्य हैं, किन्तु यह नाम निश्चित रूप से बाद का है ।

'बावनी' नाम से मिलने वाली रचना दोहे-चौपाई में है । बीजक में चौतीसा, विप्रमतीसी, कहुरा, बसत, चाचर, बेली, बिरहुली तथा हिंडोला, नाम से आठ अन्य रचनाएँ भी हैं । कुछ लोगो ने इनको अलग-अलग छंद मान लिया है, यद्यपि ऐसा मानना अशुद्ध है । इनमें दोहा, चौपाई, पदरि, उपमान, रूपमाला आदि साहित्यिक छंदों के अतिरिक्त १६+१४, १३+८, १५+८ तथा १७ मात्राओं के कुछ लोकछंदों का भी प्रयोग हुआ है । इनमें से अधिकांश की प्रामाणिकता सदिग्ध है । एम ए गनी नाम के एक विद्वान् ने कबीर के नाम से एक 'गजल' खोज निकाली है और उन्हें 'रदू' का प्रथम गजलगी माना है, किन्तु इस गजल की भी प्रामाणिकता सदिग्ध है । कबीर के सभी छंद मात्रिक हैं, यद्यपि उनमें मात्रा का ठीक प्रकार से ध्यान नहीं रखा गया है । लगता है कि अपने अधिकांश छंद उन्होंने गायकर कहे । इसी कारण लय और

गेयता पर ही उनमें विशेष ध्यान दिया गया, ज्ञात होता है। ऐसे अनुमान के लिए आधार भी है—

(क) पद गाएँ मन हरपिका,

(ख) साखी सब्दहि गायत भूले,

इनके अतिगिवत बार-बार 'हरपि हरिप गुण गाइ' 'राम गुण गावैं' 'गुण गोविंद के गाइ' 'हरि के गुन गावउ' में मज्जन गाने के प्रति उनके प्रेम तथा रवाब, किगुरी, वीणा के बार-बार उदाहरण लेने से संगीत से उनके परिचय का भी अनुमान लगता है। इससे भी उपर्युक्त स्थापना को बल मिलता है। यो उनके पदों का रागों में विभाजन भी मिलता है, किन्तु वह तो निश्चित रूप से वाद की चीज है।

भाषा-शैली

कबीर की अनेक अन्य समस्याओं की भांति उनकी भाषा की समस्या भी बड़ी विवादास्पद रही है। अनेक विद्वानों ने इस पर अपने-अपने मत व्यक्त किए हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल अपने इतिहास में लिखते हैं—साखी की भाषा सयुक्कड़ी अर्थात् राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रमैनी और सबद में गाने के पद हैं, जिनमें काव्य की व्रजभाषा और कहीं-कहीं पूरबी बोली का भी व्यवहार है। इसी से मिलती-जुलती बात उन्होंने बुढ़-चरित की भूमिका में भी कही है—कबीर दास ने यद्यपि पंचरंगी मिली-जुली भाषा का व्यवहार किया है। जिसमें व्रजभाषा तथा उस खड़ी बोली और पंजाबी तक का पूरा-पूरा मेल है, जो पद्य वालों की सयुक्कड़ी भाषा हुई, पर पूरबी भाषा की झलक उसमें अधिक है।' विचारदास ने बीजक की भूमिका में लिखा है—'इस ग्रन्थ में सयुक्त प्रान्तीय अवधी भाषा का बनारस, मिर्जापुर और गोरखपुर आदि जिलों की भाषा का अधिक समावेश है। इसकी भाषा ठेठ प्राचीन पूर्वो है, जिसको सर्वे साधारण हिन्दी जानने वाले भी नहीं समझ सकते हैं। इसी से मिलता-जुलता मत रेवरेंड अहमदशाह का भी है, वे कहते हैं। 'बनारस, मिर्जापुर एवं गोरखपुर के आसपास की बोली है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा से प्रभावित कबीर ग्रंथावली की भूमिका में भाबू श्यामसुन्दर दास ने लिखा है—'कबीर में केवल शब्द

ही नहीं, त्रियापद बारव चिह्नादि भी नई भाषाओं के मिलते हैं। त्रियापदों के रूप अधिकतर ब्रजभाषा और सड़ी बोली के हैं। बारव-चिह्नों में से, के, सन, सा आदि अवधी के हैं। कै ब्रज का है और ये राजस्थानी का। यद्यपि उन्होंने स्वयं कहा है—‘मरी बोली पूरबी’ तथापि खड़ी, ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी—फारसी आदि अनेक भाषाओं का पुट भी उनकी व्यक्तियों पर चढ़ा हुआ है। ‘पूरबी’ से उनका क्या तात्पर्य है, यह नहीं कह सकते। उनका बनारस निवास पूरबी से अवधी का अर्थ देने के पक्ष में है, परन्तु उनकी रचना में बिहारी का भी पर्याप्त मेल है, यहाँ तक कि मृत्यु के समय मगहर में उन्होंने जो पद कहा है उसमें मैथिली का भी कुछ ससर्ग दिखाई देता है।’ डा० बाबूराम लक्सेना तथा डा० रामकुमार वर्मा ने कबीर की भाषा को पंजाब प्रभावित अवधी का रूप कहा है। सत कबीर की भूमिका में व्याकरण पर विचार करते हुए वर्मा जी लिखते हैं—‘कबीर के काव्य का व्याकरण पूर्वी हिन्दी रूप ही लिये हुए है। उसमें स्थान-स्थान पर पंजाबी प्रभाव अवश्य दृष्टिगत होता है, किन्तु प्रधान रूप से उसमें हमें पूर्वी हिन्दी (अवधी) व्याकरण के रूप ही मिलते हैं। डा० सुनीति कुमार चाटुर्ज्या ने प्रासंगिक रूप से कबीर की भाषा पर विचार किया है। उनका कथन है कि कबीर यद्यपि भोजपुरी क्षेत्र के निवासी थे किन्तु तत्कालीन हिन्दुस्तानी कवियों की तरह उन्होंने ब्रजभाषा तथा कभी-कभी अवधी का भी प्रयोग किया। उनकी ब्रजभाषा में भी कभी कभी पूर्वी (भोजपुरी) रूप झलक आता है, किन्तु जब वे अपनी भोजपुरी बोली में लिखते हैं तो ब्रजभाषा के तथा अन्य पक्ष की भाषा के तत्व प्रायः दिखाई पड़ते हैं। डा० उदय नारायण तिवारी का कहना है कि ‘वास्तव में कबीर की मातृभाषा बनारसी बोली थी जो, भोजपुरी का ही मूल रूप है।’ इसके विपरीत ढोला मारू राबूहा की भाषा पर विचार करते हुए सूर्यकरण पारीक ने बड़े जोरदार शब्दों में लिखा है—‘विषमता होने पर भी हम यहाँ पर यह कहन का साहस करते हैं कि कबीर की भाषा राजस्थानी है एव कबीर को वैसे ही राजस्थानी

का कवि कहा जा सकता है जैसा कि ढोला मारू काव्य के कर्ता को ।
इसी प्रकार के ओर भी मत कबीर की भाषा के सबध में व्यक्त किए हैं ।

कुछ लोगो ने इस सबध में अतस्साक्ष्य का सहारा लिया है । बीजक
की एक साखी है—

धोली हमरी पूरब की हमें लखै नहि कोय ।

हम को तो सोई सखै धुर पूरब का होय ।

इस आधार पर कुछ लोगो का कहना है कि इसमें विवाद की आवश्यकता ही नहीं, जब स्वयं कवि अपनी बोली पूरबी कहता है तो फिर उसकी भाषा 'पूरबी' है । किन्तु गभीरता से विचार करने पर लगता है कि यहाँ 'पूरबी' का अर्थ वह नहीं है जो प्रायः लिया जाता है । 'हमें लखै नहि कोय' से स्पष्ट है कि कोई गभीर बात कही जा रही है । केवल पूर्व दिशा या देश की बात नहीं है । बरकतुल्ला पेमी ने भी कहा है—

हम पूरब के पुरबिया जात न पूछे कोय ।

जात-भात सो पूछिए धुर पूरब का होय ।

कबीर अन्यत्र भी कहते हैं—

पूरब दिसा हस गति होई ।

है समीप तधि बूझे कोई ।

इस प्रकार 'पूरब' का अर्थ है 'पूर्व दिशा' या 'आध्यात्मिक अनुभव ।'
आशय यह है कि यह अतस्साक्ष्य इस क्षेत्र में हमारी सहायता नहीं कर सकता ।

इन विभिन्न मतों को छोड़कर अब कबीर की रचनाओं पर दृष्टि डाली जा सकती है । जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, कबीर की रचनाओं के प्रमुखतः तीन पाठ हमारे सामने हैं बीजक, सतकबीर (या गुरु ग्रन्थ-साहब) और कबीर ग्रन्थाली । बीजक में रूपो और शब्दों की दृष्टि से अवधी, भोजपुरी, ब्रज, लड़ी बोली का प्रयोग है, जिनमें अवधी का कुछ आधिपत्य है । सत कबीर में उपर्युक्त ने अतिरिक्त राजस्थानी रूप भी

हैं। इसमें भोजपुरी को छोड़कर सभी रूप पर्याप्त हैं। प्रायः लोगों ने लिखा है कि, पंजाबी रूप भी इसमें पर्याप्त है। वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। यहाँ शब्द की बात नहीं की जा रही है। जहाँ तक रूपों का प्रश्न है ऐसे रूप तो हैं जो पंजाबी-बांगरू-खड़ी बोली या पंजाबी राजस्थानी में हैं, किन्तु ऐसे रूप अवगुप्त स्वरूप ही मिलेंगे जो केवल पंजाबी के हैं। कहना न होगा कि उभयनिष्ठ रूपों को राजस्थानी और खड़ी बोली का मानना अधिक ठीक है। मयावली की भाषा अवधी, ब्रज, खड़ीबोली, राजस्थानी, भोजपुरी है जिनमें प्रथम चार का प्राधान्य है, निष्कर्ष यह निकलता है कि कबीर की रचनाएँ आज जिस रूप में प्राप्त हैं, उनमें ब्रज राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी का प्राधान्य और यों भोजपुरी के भी अंश हैं।

उदाहरणार्थ

ब्रज

- ✓ (१) मेरी मन लागी तोहि रे ।
 (२) कौन पूत को काको बान ।
 (३) लेद्यों भोमि बहुत पछितायो
 (४) घर जाजरी दलींड़ी टेढी ओलोती अरराइ ।

राजस्थानी

- (१) क्या जानों उम पीव कू कैसे रहती रग ।
 (२) धोप्यरे तुम ये डरपी भारी ।
 (३) बीछडिया मिलिबी नही ज्यो कावली मुवग ।
 (४) जीमडियाँ छाला पड्या ।

खड़ीबोली

- (१) राम कहै मल होइगा नहिर मल न होइ ।
 (२) आऊंगा न जाऊंगा महेगा न लौऊंगा ।
 (३) कबीर तू तू करता तू हुआ मुममें रही न हूँ ।
 (४) करणी कियो बरन का नास ।

अवधी

- (१) जस तू तस तोहि कोई न जान ।
 (२) पकरि बिलारी मुरगै खाई ।
 (३) साध सगत मिलि करहु विचार ।
 (४) तू पड़ित का कयसि गियाना ।

भोजपुरी

फूल भल फूलल भालिन भल गाँयल ।

फूलबा बिनसि गैल भौरा निरासल ।

कभी-कभी तो ऐसा भी मिलता है कि एक ही पंक्ति 'बीजक' में अवधी के स्पर्श से युक्त है, 'सत कबीर' में पुरानी खड़ी बोली से युक्त है और 'प्रयादली' में ब्रजभाषा से युक्त—

बीजन—फिरहु का फूले फूले

जब दस मास अर्द्ध मुख होते सो दिन काह भूले ।

सतकबीर—काहे भईआ फिरते फुलिषा फुलिषा

जब दस मास उरष मुख रहता सो दिन कैसे भूलिषा ।

कबीर प्रयादली—फिरत कत फूल्यो फूल्यो

जब दस मास उरष मुसि होते सो दिन काहे भूल्यो ।

पहले जो कई बोलियों के उदाहरण कबीर की भाषा से दिये गए हैं उनसे यह अनुमान सरलता से लगता है कि उन्होंने इन सभी बोलियों के रूपों का प्रयोग किया। उनकी बहुत कम ऐसी पंक्तियाँ मिलेंगी जिनमें किसी एक बोली के रूप ही प्रयुक्त हुए हों। यदि एक बोली में लिखा होता तो कम से कम कुछ पंक्तियाँ तो केवल एक बोली में मिलतीं। बाद के उपयुक्त तीन उदाहरणों में हम देखते हैं कि एक ही छंदास चीना परम्पराओं में तीन रूप हैं जिसका आशय यह है कि उन्होंने जो कहा उसमें भी परंपरानुसार कुछ परिवर्तन हुए किन्तु उसका यह आशय कदापि नहीं है कि किसी एक बोली में उन्होंने बड़ा, क्योंकि इन तीनों पंक्तियों में किसी में भी बोली की दृष्टि से एकरूपता नहीं है।

निष्पत्ति बबीर की भाषा समग्र में निम्नादि पाई गई। जो तब तक है—

१. ऊपर विभिन्न विद्वानों ने बबीर की भाषा को दो रूप बानी— राजस्थानी, अवधी, भाजपुरी आदि—भाषा १। ऐसा भाषा ठीक नहीं पढ़ा जा सकता। क्योंकि बबीर का रचनाकाल मोटे तौर पर १५वीं शताब्दी है। उस समय तक उस रूप में ब्रज, राजस्थानी, अवधी, भाजपुरी आदि प्राप्त या अलग नहीं हुई थी, जिन रूप में आए हैं। ऐन रूप की पर्याप्त वे, जो आज एक बोली के माने जाते हैं जिन्हु उस समय अन्य क्षेत्रों में भी बोलने थे। इस रूप में उस बात का बोलिया में जोड़ा बहुत मिश्रण हो ही था। यही कारण है उस बात के आग-वात के दक्षिणी हिंदी या अन्य सत और सूफी कविता में भाषा बहुत कुछ मिश्रित हो गई। ही उनमें मिश्रण उतना अधिक नहीं है जितना कि बबीर में है। इसके प्रमुख कारण दो हैं। एक तो बबीर ने नाथों से बहुत सी परम्पराएँ लीं जिनमें एक भाषा परम्परा भी है। नाथों का काल १००० ई. के लगभग से शुरू हो जाता है। उस समय पूरे उत्तरी भारत में भाषा का रूप आज की दृष्टि से पर्याप्त मिला जुला था। परिनिष्ठित भाषा के रूप में एक अग्रगण्य रूप बनता था। इस रूप में राजस्थान और दिल्ली के आसपास के रूप अधिक थे। उस परिनिष्ठित रूप के लाल प्रचलित रूप को ही नाथों ने अपनाया। नाथों का साधना से सम्बन्ध होने के कारण उनकी भाषा में पश्चिम के कुछ गौर रूप आ गए हो तो असम्भव नहीं। नाथों की इस सामान्य भाषा का ही कुछ बात विकसित रूप बबीर आदि ने अपनाया। ऐसा स्थिति में तत्कालीन स्थानीय बोलियों की तुलना में कदार द्वारा अपनाया गई साहित्यिक बोली में मिश्रण कुछ अधिक रहा ही होगा। बबीर ने उस रूप में कविता नहीं की जैसा विद्यापति आदि ने की। उनका उद्देश्य ही था 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय'। इसीलिए सामान्य लोगों में नाथों द्वारा प्रचारित उस भाषा को उन्होंने अपने उपदेशों का माध्यम बनाया। यदि

वे अपनी मातृभाषा—उत्तराखण्ड की बोली—को माध्यम बनाते तो निश्चय ही उनकी बातें उम पूरे क्षेत्र में ठीक से सुनी और समझी न जाती। हाँ ये, यह असंभव नहीं कि उस भाषा में कुछ नये रूप उनकी अपनी बोली के तथा कुछ नए शब्द उनके देशाटन के कारण विभिन्न बोलियों या भाषाओं के आ गए हों, जैसे आज हिन्दी का एक परिपक्व रूप होने पर भी पटना, बनारस, लखनऊ, दिल्ली, कुल्लू और जयपुर का विद्यार्थी ठीक एक प्रकार की हिन्दी—व्याकरण तथा शब्द समूह दोनों दृष्टियों से—नहीं लिखता बोलता।

मिश्रण के आधिस्य के दूसरे कारण के अंतर्गत कई बातें कही जा सकती हैं। पहली बात तो यह है कि उन्होंने लिखा नहीं, कहा, और कहा भी किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि देशाटन करते हुए, अनेक बोली-भाषी क्षेत्रों में। अतएव ओताओं ने भी उसमें अपने स्थान एवं योग्यतानुसार कुछ मिश्रण अपनी ओर से कर दिए। दूसरे, लिपिवद्ध होने तक उनके छंद एकाधिक षीडियों की मौखिक रिकय के रूप में मिले। वहाँ भी मिश्रण सम्भावनाएँ हैं। तीसरे लिपिवद्ध होने के बाद जब कई प्रतिलिपियाँ हुईं और उनकी अलग अलग परम्पराएँ चली तो परम्पराओं के स्थान के अनुसार भी मिश्रण होता गया।^१

१ इस सवध में एक और बात कही जा सकती है। बीजरूप पूरब की परम्परा है। उसमें यदि मिश्रण की सभायना है भी तो केवल भोजपुरी या मगही रूपों की, किन्तु उसमें भी भोजपुरी रूपों का अनुपात नगण्य या नहीं के बराबर है। ऐसी स्थिति में यह तो बहुत स्पष्ट है कि उन्होंने भोजपुरी में नहीं लिखा। यदि उसमें लिखा होता तो बीजरूप में भोजपुरी रूप अवश्य अधिक मिलते।

२ अभी हाल में डॉ पारसनाथ तिवारी ने सारी उपलब्ध हस्त-लिखित और मुद्रित प्रतियों के आधार पर पाठलोचन की वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार कवीर के पाठ का निर्णय किया है। पूर्व कवित

डॉ० स्वाममुन्दरदास ने कबीर के 'आछिरो' और 'पारै' को बंगाली माना है। यन्त्रुत आज ये धानुर्ग बंगाल में ही प्रयुक्त होती हैं, किन्तु कबीर ये वाक्य में अथर्व-भोजपुरी क्षेत्र में भी प्रयुक्त होता था। जायसी-तुलना ने भी 'पारना' (मचना) का प्रयोग किया है। 'आछिरो' में मध्यद्वन्द्व आछत (रहन हुए) का आज भी भाजपुरा में प्रयुक्त होता है। ऐसी स्थिति में कबीर में इन्हें बंगाल प्रयोग नहीं कहा जा सकता। अधिक में अधिक यह कहा जा सकता है कि कुछ प्रयोग ऐंग भी हैं जो हिन्दी-शब्द में अब समाप्त-स हैं। इस दृष्टि से ये दो ही नहीं, अर्थात् और भी प्रयोग मिल सकते हैं।

शब्द-समूह की दृष्टि में कबीर की भाषा अन्य सब एक नाम कवियों की भाँति ही लोक के निकट है। उनमें तद्भव ऐंग भी हैं, जिन्हें पहचानना शक्ति हो जाता है, जैसे स्पष्ट (सिंह) म्यन (मित्र), निम्न (निधि) विनान (विमान) आदि। तत्सम शब्द या तो ऐसे हैं, जो तत्सम होने हुए भी अत्यन्त सरल हैं। जैसे नीर जल, गभीर, उदार, कष्ट, शोध, पुर, गगन, मुनि पावक, वाम, मद, लाभ, सञ्जन आदि, या फिर ऐसे हैं जो पारिभाषिक या हिन्दू साधना के हैं जैसे मर कल्पलता, महासा निम्नगा, कुचिका, कुडलिनी आदि। स्पष्ट ही सस्कृत को 'कूजल तथा भाषा को बहता नीर' कहने वाले का धुकाव सस्कृत तत्सम की ओर अधिक नहीं है। अरबी-फारसी शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग कबीर ने किया है। इनमें भी अधिकांश शब्द सरल तथा लोकप्रचलित हैं जैसे साहब दीवाना,

परम्परा से प्राप्त पाठ की तुलना में उसे प्रामाणिक माना जाएगा तथा तथा मूलप्रति और कबीर की मूलरचना के अप्रभावित निकट माना जायेगा। उसे देखने पर भी उपर्युक्त निष्कर्षों में कोई अन्तर नहीं पड़ता। वहाँ भी भाषा का मिश्रित रूप ही है। अधिकांश क्रिया रूप व्रज और खड़ी बोली के हैं तो विभक्तियाँ अवधी की। 'अल प्रत्ययात रूप जो भोजपुरी की विशेषता है सात आठ से अधिक नहीं हैं।

जहाज औरत, हृद, दोस्त, गौर, खूब, खर्च, ईमान, खबर आदि । कुछ अरबी-फारसी शब्द कठिन भी हैं जैसे नफर, अहला, अहदम, मुहरका, फिल सुन्नत आदि । कबीर को जहाँ मुसलमानों या मुल्ला मौलवियों को समझाना या डाँटना फटकारना हुआ है, उन्होंने अरबी-फारसी शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक किया है । जैसे—

भिस्त हुसका दोजगा दुदर बराज दियाल ।

पहनाम परदा ईत आतस जहर जगम जास ।

हम रफत रहबरहु समा में खुर्बा सुमा बिसियार ।

हम जिमीं असमान खालिक गुद मुसकिल कार ।

कबीर में देशज शब्दों का भी प्रयोग है, जैसे घूँट, जजाल, बागर, पेड़, घोया आदि । आज की दृष्टि से पजाबी (लोड, वाझ (छोड़कर), नाल, लूण, बवेक) राजस्थानी (डामल, अजूठा) आदि के स्थानीय शब्द भी कबीर में काफी हैं, यद्यपि यह कहना कठिन है कि उस समय वे स्थानीय थे या नहीं । 'सीस माँगना' 'निधि पाना' आँटानून मिलना, मूड मुडाना भाव नवाना, मति भोटी होना आदि मुहावरों का भी प्रयोग है । लोक भाषाओं की द्वित्व प्रयोग की प्रवृत्ति भी कबीर में है, जैसे—

‘काँछि कछू तन दीना’

कबीर के शब्द-समूह पर जो ऊपर विचार किया गया है, वह तो अन्य कवियों जैसा ही है, किन्तु उनकी अपनी विशेषता कुछ और भी है । उन्होंने प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग भी बहुत किया है । इन प्रतीकात्मक शब्दों के प्रयोग के कारण उनकी भाषा के अत्यन्त सरल होते हुए भी, उनका अर्थ, उनके लिए अत्यन्त कठिन है, जो प्रतीकों से परिचित नहीं हैं । ये प्रतीक कहीं तो सादृश्यमूलक हैं अर्थात् जिनके ये प्रतीक हैं, उनसे किसी न-किसी दृष्टि से साम्य है, जैसे—

हस=ज्ञानी, सत (नीरसीर विवेकी)

अकुर=अहकार (धीरे-धीरे बढ़ने वाला)

डॉ० दयामगुन्दरदास ने कबीर के 'आछिलो' और 'पारै' को बंगाली माना है। यस्तुतः आज ये भातुं बंगला में ही प्रयुक्त होती है, किन्तु कबीर के काल में अथवा भोजपुरी क्षेत्र में भी प्रयुक्त होती थी। जामश्री-तुम्ही ने भी 'पारना' (सबना) का प्रयोग किया है। 'आछिलो' से सम्बद्ध रूप आछन (रहने हुए) तो आज भी भाजपुरी में प्रयुक्त होता है। ऐसी स्थिति में कबीर में इन्हें बंगला प्रयोग नहीं कहा जा सकता। अथिष ने अथिष यह कहा जा सकता है कि कुछ प्रयोग ऐसे भी हैं जो हिन्दी-क्षेत्र में अब समाप्त-से हैं। इन दृष्टि से ये दो ही नहीं, अपितु ओर भी प्रयोग मिल सकते हैं।

शब्द-समूह की दृष्टि से कबीर की भाषा अन्य सत् एक नाम कवियों की भाँति ही लोक के निवृत्त है। उनमें तद्भव ऐसे भी हैं, जिन्हें यहचानना कठिन हो जाता है, जैसे स्मय (सिंह) म्यत (मित्र), निधय (निधि) विनाय (विज्ञान) आदि। तत्सम शब्द या तो ऐसे हैं, जो तत्सम होते हुए भी अत्यन्त सरल हैं। जैसे नीर, पल, गभीर, उदार, कष्ट, प्रोध, पुर, गगन, भुनि, पावक, काम, मद, लोभ, सज्जन आदि, या फिर एस हैं जो पारिभाषिक या हिन्दू साधना के हैं जैसे मेरु कल्पलतिका, महालग निम्नया, कुचिका, कुडलिनी आदि। स्पष्ट ही संस्कृत को 'वृषजल' तथा भाषा को बहता नीर' कहने वाले का श्रुकाव संस्कृत तत्सम की ओर अधिक नहीं है। अरबी-फारसी शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग कबीर ने किया है। इनमें भी अधिकांश शब्द सरल तथा लोकप्रचलित हैं जैसे साहब, दीवाना,

परम्पराओं से प्राप्त पाठ की तुलना में उसे प्राथमिक माना जाएगा तथा तथा मूलप्रति और कबीर की मूलरचना के अपेक्षाकृत निकट माना जायेगा। उसे देखने पर भी उपर्युक्त निष्कर्षों में कोई अन्तर नहीं पड़ता। वहाँ भी भाषा का मिश्रित रूप ही है। अधिकांश क्रिया रूप व्रज और खड़ी बोली के हैं तो विभक्तियाँ अवधी की। 'अल प्रत्ययात रूप जो भोजपुरी की विशेषता है सात आठ से अधिक नहीं हैं।

जहाज औरत, हृद, दोस्त, गौर, खूब, खर्च, ईमान, खबर आदि । कुछ अरबी-फारसी शब्द कठिन भी हैं जैसे नफर, अहला, अहदम, मुहरका, फिल मुन्नत आदि । कबीर को जहाँ मुसलमानों या मुल्ला मौलवियों को समझाना या डांटना फटकारना हुआ है, उन्होंने अरबी-फारसी शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक किया है । जैसे—

भिस्त हसका बोजगा बुबर बराज दिवाल ।

पहनाम परदा ईत आतस जहर जगम जाल ।

हम रफत रहवरहु समा में जुर्बा सुमा बिसियार ।

हम जिमीं असमान खालिक गु ब मुसकिल कार ।

कबीर में देशज शब्दों का भी प्रयोग है, जैसे घूँट, जजाल, बागर, पेड़, घोया आदि । आज की दृष्टि से पजाबी (लोड, बाझ (छोड़कर), नाल, लूण, बबेक) राजस्थानी (डागल, अपूठा) आदि के स्थानीय शब्द भी कबीर में बाँपी हैं, यद्यपि यह कहना कठिन है कि उस समय वे स्थानीय थे या नहीं । 'सोस माँगना' 'निधि पाना' आँटानून मिलना, मूड मुडाना नाच नचाना, मति मोटी होना आदि मुहावरों का भी प्रयोग है । लोक भाषाओं की द्वित्व प्रयोग की प्रवृत्ति भी कबीर में है, जैसे—

‘काँठि कछू तन बीना’

कबीर के शब्द-समूह पर जो ऊपर विचार किया गया है, वह तो अन्य कवियों जैसा ही है, किन्तु उनकी अपनी विशेषता कुछ और भी है । उन्होंने प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग भी बहुत किया है । इन प्रतीकात्मक शब्दों के प्रयोग के कारण उनकी भाषा के अत्यन्त सरल होते हुए भी, उनका अर्थ, उनके लिए अत्यन्त कठिन है, जो प्रतीकों से परिचित नहीं है । ये प्रतीक कहीं तो सादृश्यमूलक हैं अर्थात् जिनके में प्रतीक हैं, उनसे किसी-न किसी दृष्टि से साम्य है, जैसे—

हस=शानी, सत (नीरक्षीर चिवेकी)

अबुर=अहवार (धीरे-धीरे बढ़ने वाला)

कत = ब्रह्म (आत्मा वा, पति)

शंगा = मन (धुरी प्रवृत्ति वाला)

तेल = प्रेम (स्निग्ध)

आग = ज्ञान (प्रवासायुक्त)

भबड़ी = माया (अपना जाल बुनने वाली)

मृग = मन (चारों ओर दौड़ने वाला)

सड़वा = इन्द्रियाँ (जो अपना भला-बुरा नहीं जानती)

पाँडव = इन्द्रियाँ (पाँच होने से)

और वही-वही उनमें कोई बहुत तर्क सम्मत साम्य नहीं है, जैसे—

गंगा = इन्द्रा

ममुना = पिगला

सरस्वती = सुपुम्ना

मोती = मन

बेटा = मुबुडि

चूल्हा = चित्त

लेज = लौ

भाई = माया

बड़ई = गुरु

कबीर में कुछ सख्यावाचक प्रतीक भी हैं, जैसे—

चौरासी = अनन्त या चौरासीलाख योनियाँ

पाँच = पाँच इन्द्रियाँ

तैंतिसकोटि = देवता

एक = ब्रह्म

दो = आशाचक्र

पाँच = तत्त्व, इन्द्रियाँ

कबीर द्वारा प्रयुक्त ये प्रतिकात्मक शब्द प्रायः ऐसे हैं, जो सिद्धो-
नाथों की परम्परा से आए हैं। कुछ मुसलमानी परम्परानों से भी मिले

रात होते हैं। जैसे चौदहचन्दा=पूर्णिमा। सम्भव है कबीर ने सादृश्य आदि के आधार पर कुछ अपने नये प्रतीक भी बनाए हों। इस दिशा में खोज की आवश्यकता है। यों तो इन प्रतीकों के कारण उनकी भाषा में यों ही क्लिष्टता आ गई है, किन्तु यह क्लिष्टता तब और भी बढ़ जाती है, जब ये एक शब्द को ही कई का प्रतीक बना देते हैं। उदाहरणार्थ 'सुनहा', मन के लिए भी और ससार के लिए। इसी तरह 'कत', जीव, 'ब्रह्म', शरीर तीनों के लिए आया है। 'तरवर', ब्रह्म और प्राण दोनों का प्रतीक है। इसी प्रकार अन्य भी बहुत से शब्द हैं।

कबीर की शैली कबीर के व्यक्तित्व के सर्वथा अनुकूल है। उसके पीछे उनका अकराड, मस्तमौला, अटपटा और सत्य को नग्न रूप में कहने वाला एक व्यंग्य के बाण छोड़कर तिलमिला देने वाला व्यक्तित्व झाँक रहा है। उनकी शैली की यह कटुता दोष न हो कर गुण है। वे यह नहीं चाहते थे कि उनको सुनने वाला वान में तेल डाल कर पड़ा रहे। इसीलिए उन्होंने अपनी बहुत-सी बातों को इस रूप में कहा है कि सुनने वाला झनझना उठे। उसे उठना ही पड़े, सोचना ही पड़े, उनकी ललवार के आगे झुकना ही पड़े। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

(क) जो तू बाभन बाभिनि जामा।

और द्वार हो जाहे न आया।

(ख) काँकर पायर जोरि कर मस्जिद लिया घुनाय।

ता छडि भुल्ला बाँग दें, का बहिरा हुआ खुदाय।

(ग) एक बूँद एक मल सूतर एक घाम गुदा।

एक जोति कं सब उपजा फौन बागहन को न सूदा।

(घ) मन भा रेंगायो रेंगायो जोयो कपडा।

कबीर की यह तिलमिलाने वाली लट्ठमार शैली यहाँ मिलती है, जहाँ वे अनुचित बातों का सडन करते हैं। उनकी शैली का दूसरा रूप यहाँ मिलता है जहाँ वे समझाते या उपदेश और नीति की बातें कहते हैं। ऐसी शैली बड़ी तर्क पूर्ण है। बात कहने के बाद वे काव्यालिंग,

उदाहरण या दृष्टांत आदि अलंकारों के सटीक प्रयोग द्वारा उसका ऐसा समर्थन करते हैं कि थोता के मन में बात बैठ ही जाती है—

सत न छाडै सतई, जे कोटिक मिलै असत ।

घबहन भुवगा बंठिया, सीतलता न सजत ।

कबीर की तीसरी शैली चौका देन वाली है । अन्य कवियों की तरह इससे लिए उन्होंने असंगति या विभावना का प्रयोग तो किया है, किन्तु इस दृष्टि से उससे भी अधिक सफल वे उलटवांसियों में हैं—

समदर लागी आगि नदिया जरि कीइला भई ।

देखि कबीरा जागि मछी रुपा चढि गई ।

या

ठाढ़ा सिंह चराबै गाई ।

उनकी अ-योक्तया में रहस्यात्मक शैली मिलती है—

काहे री मलिनी तू कुम्हिलानी ।

तेरे ही नाव सरोवर पानी ।

कबीर की ये प्रमुख शैलियाँ हैं । इनके अतिरिक्त वणनात्मक सूत्रात्मक साकेतिक आदि अन्य उन प्रायः सभी शैलियों का प्रयोग उन्होंने किया है जो सामान्यतः अन्य कवियों में पाई जाती हैं ।

संकलन

साखी

सत गुरु सदांन को सगा, सोघी सई न जाति ।
 हरि जी सदांन को हितू, हरिजन सई न जाति ॥१॥
 यतिहारी गुरु आपण, घों हाडी कं बार ।
 जिन मानिय तं देवता, *बरत न लागी बार ॥२॥
 राम नाम के पढतरं, बेधे को कुछ नाहि ।
 क्या ले गुरु सतोपिए, होत रही मन माहि ॥३॥
 सतगुरु लई कमाण धरि, बाहण लगा तीर ।
 एक जु बाहूपा प्रीति सू, भीतर रह्या सरीर ॥४॥
 सतगुरु मार्या धाण भरि धरि करि सूधी मूढि ।
 अंग उघाडें लागिया, गई दया सू फूटि ॥५॥
 हंस न घोले उनमनी, घघल भेल्हा मारि ।
 कह कबीर भीतरि भिद्या, सतगुरु कै हचियारि ॥६॥
 पीछे लाग्य जाइया, लोक बेद के साथि ।
 आगं धे सतगुरु मित्या, बीपक बीया हायि ॥७॥
 बीपक दीया तेल भरि, बातो बई अपट्ट ।
 पूरा किया बिसाहुणा, बहुरि न आबो हट्ट ॥८॥
 कबीर गुरु गरया मित्या, रलि गया आटे लूण ।
 जाति - पांति कुल सब मिटे, नांव धरोगे कोण ॥९॥
 जाका गुरु भी अधला चेला खरा निरध ।
 अघे अघा ठेलिया झूयू कूप पडत ॥१०॥

नां गुर मिल्या न सिष भया, लालच लेल्या डाय ।
 दून्य बूडे धार में, घड़ि पायर की नाव ॥११॥
 धौसठ दीया जोड़ करि, चोदह चन्दा मारि ।
 तिहि धरि कितवो चानिणौ जिहि धरि गोविन्द नाहि ॥१२॥
 नित ओधियारी कारणे घौरासो लख चन्द ।
 अति आतुर ऊबै किमा, तऊ दिष्टि नहि मद ॥१३॥
 मया दीपक नर पतग, भ्रम भ्रम इव पडत ।
 कहै कबीर गुर ग्यान ये, एक आय उबरत ॥१४॥
 सतगुरु बपुरा क्या करै, जे सिपही माहें बूक ।
 भावै त्यू प्रमोधि ले, ज्यू बसि बजाई फूक ॥१५॥
 सतगुर मिल्या त का भया, जे मन पाडी भोल ।
 पाति दिनठा कप्पडा, क्या करै बिचारी चोल ॥१६॥
 बूडे ये धरि ऊबरे, गुर की लहरि चमकि ।
 भेरा देह्या जरजरा, तब उत्तरि पडे फरकि ॥१७॥
 गुरु गोविंद सौ एक है, दूजा यहु आकार ।
 आपा भेट जीवत भरै, तौ पावै करतार ॥१८॥
 निहचल निधि मिलाइ तत, सतगुर साहस धीर ।
 कबीर हीरा बणजिया, मानसरोवर तीर ॥१९॥
 चौपड़ मंडी चोहटे, अरथ उरथ बाजार ।
 कहै कबीरा रामजन, खेली सत बिचार ॥२०॥
 कबीर कहै में कपि गया, कथि गया बह्य महेस ।
 राम नाव ततसार है, सब काहु उपदेस ॥२१॥
 तत तिलक तिहूं लोक में, राम नाम निज सार ।
 जब कबीर मस्तक दिया, सोभा अधिक अपार ॥२२॥
 भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार ।
 मनसा बाबा कपना, कबीर सुमिरण सार ॥२३॥
 पच सगो पिय पिय करै, छठा जु सुमिरे मन ।

काई सूति कबीर की, पाया राम रतन ॥२४॥
 मेरा मन सुमिरै राम कूँ, मेरा मन रामहि आहि ।
 अब मन रामहि ह्वै रह्या, सोस नयावों काहि ॥२५॥
 तूँ तूँ करता तूँ भया, मुझ में रही न हूँ ।
 चारी फेरी चलि गई, जित देखों तित तूँ ॥२६॥
 कबीर निरभै राम जपि, जब लग दीवे वाति ।
 तेल घट्या जाती सुनी, तब सोवंगा दिन राति ॥२७॥
 जिहि घटि प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना सहि राम ।
 ते नर इस संसार में, उपजि पये बेकाम ॥२८॥
 पहली बुरी कमाइ करि, बांधी विष की पोट ।
 कौटि करम फिल पलक में (जब) आया हरि की ओट ॥२९॥
 राम पियारे छाँडि करि, करै आन का जाप ।
 बेस्वा केरा पूत ज्यूँ कहै कौन सूँ आप ॥३०॥
 जैसे माया मन रमै, यूँ जे राम रमाइ ।
 तौ तारा मडल छाँडि करि, जहाँ के सो तहाँ जाहि ॥३१॥
 लूटि सके तो लूटियो, राम नाम है लूटि ।
 पीछे ही पछिताहुगे, यह तन जे है झूटि ॥३२॥
 लूट सके तो लूटियो, राम नाम भटार ।
 काल कठ तें गहंगा, रेंधे दसूँ दुवार ॥३३॥
 लया मारग बूरि घर, विकट पथ यह भार ।
 कहौ सती ब्यूँ पाइये, दुर्लभ हरि दीवार ॥३४॥
 गुण गायें गुण नम कटे रटे न राम विपोग ।
 अह निसि हरि ध्यावै नहीं, ब्यूँ पावै दुर्लभजोग ॥३५॥
 राख्युँ रूनी बिरहनी, ज्यूँ नवी कूँ कुज ।
 कबीर अन्तर प्रजल्पा, प्रगट्या बिरहा पुँज ॥३६॥
 अम्बर कुँजा कुरलियाँ, गरजि भरे सब ताल ।
 जिनि धं गोविन्द बीछटे, तिनके कौन हवाल ॥३७॥

यासरि सुख ना रेंपि सुख, ना सुख भुविनं माहि ।
 कबीर बिछुरा राम सूँ, ना सुख धूप न छाँह ॥३८॥
 बिरहनि उसो पय तिरि, पयो वृत्तं पाइ ।
 एक सबद कहि पीव का, कबऊ मिलंगे भाइ ॥३९॥
 बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम ।
 जिय तरसै तुम मिलन बूँ, मनि माहो बिद्याम ॥४०॥
 बिरहनि उठे भी पडे, दरसन करनि राम ।
 मूवा पीछे देहुगे, सो दरसन बिहि काम ॥४१॥
 मूवा पीछे चिनि मिले, कहै कबीरा राम ।
 पायर घाटा लोह सब, तब पारस कोणें काम ॥४२॥
 यह तन जालीं मति करौ, लिखौ राम का नाउँ ।
 लेखनि बहू करम की, लिखि लिखि राम पनाउँ ॥४३॥
 यह तन जालीं मति कहै, ज्यूँ धूया भाइ सरगि ।
 मनि ये राम दया कर, बरस भुजावें अगि ॥४४॥
 पयोद पीर विरायनी, पन्नर पीड न जाइ ।
 एक न पीड परीति की, रही कलेजरा लाइ ॥४५॥
 छोटा सत्ताणी बिरह की सब तन जर जर होइ ।
 मारणहारा आनिहै के निहि लानी सोइ ॥४६॥
 जिहि सरि मारी काहि, सो सर मेरे मन धरया ।
 तिहि सर अजहूँ मारि, सर दिन सच पाऊ तहाँ ॥४७॥
 बिरह भुवगन तन बसै, मात्र न लारी कोइ ।
 राम विपोगी ना जीवें जिवें तो बीरा होइ ॥४८॥
 बिरह भुवगम पैति करि, किया कसन घाव ।
 सायु अग न मोइहो, ज्यूँ नावें त्यूँ साय ॥४९॥
 सब रग तत रवाय तन, बिरह बनावें नित ।
 ओर न कोई सुनि सकै, क साईं के चित्त ॥५०॥
 बिरह बुरहा जिनि कहो, बिरहा है सुलितान ।

निहि पटि बिरह न संचरै सो घट तदा मसान ॥५१॥
 अंपड़ियां झाड़ें पड़ी, पय निहारि - निहारि ।
 जीमड़ियां छाला पड़या, राम पुकारि पुकारि ॥५२॥
 इस तन का दोबा करौ बाती मेल्युं जीव ।
 लोही सीचों तेल ज्यू, कब मुख देखौ पोव ॥५३॥
 नैना नोक्षर लाइया, रहट बहै दिन जाम ।
 पपीहा ज्यू पिव पिव करौ, कयरु मिलहुगे राम ॥५४॥
 सोई आंसू सजणां सोई लोक बिदाहि ।
 जे लोइण लोहीं धुवै, तो जाणं हत हियाहि ॥५५॥
 कबीर हसणां हरि करि, करि रोवण तौ चित्त ।
 भिन रोया क्यू पाइये, प्रेम विपारो भित्त ॥५६॥
 जो रोजं तो बल घटै, हँसौ तौ राम रिसाइ ।
 मन ही माँहि बिसूरणां, ज्यू धुनं काठहि खाइ ॥५७॥
 हँसि हँसि कंत न पाइए, जिनि पाया तनि रोइ ।
 जो होसिही हरि मिलै, तौ नहीं बुहारनि कोइ ॥५८॥
 भूत पियारो पिता कौ, गौहनि लाग्य घाइ ।
 लोभ मिठाई हावि दे, आपण गया भुलाइ ॥५९॥
 डारो लाड पटक करि, अन्तरि रोस उपाइ ।
 रोवत रोवत मिल गया, पिता विपारे जाइ ॥६०॥
 के बिरहणि कु भौव दे के आपरा दिसलाइ ।
 आठ पहर का दासणा, मोपे सह्या न जाइ ॥६१॥
 हौ बिरह की लज्जी, समझि समझि धूँधळै ।
 छूटि पड़ी या बिरह तै, जे सारी ही जलि जाऊ ॥६२॥
 बिरह जलाई मैं जली, जलती जल हरि जाऊ ।
 मो देख्यां जल हरि जलै, संतो कहीं बुझाऊ ॥६३॥
 कबीर तननन यों जतयो, बिरह अगनि सू लापि ।
 मृतक पीड न जाणई, जाँगोंगी यह आगि ॥६४॥

फाड़ि फुटो सा धज करों, धामलडी पहराऊँ ।
 जिह जिहि भेषां हरि मित्रे - सोइ सोई भेष पराऊँ ॥६५॥
 भेला पाया धम सों, भौसागर वे भाति ।
 जे भाइँ तो झूबिहों, गहों तो झलिये बाहि ॥६६॥
 रेणा दूर बिछोहिया, रहू रे सपन झूरि ।
 देवाल देवसि घाहू, देसी ऊगे सूरि ॥६७॥
 दीपक पायक आगिया, तेल भी आष्यां सम ।
 तीनू मिलिकरि जोइया, [तब] उडि उडि पडे पतग ॥६८॥
 हिरदा भीतरि दो बल्ले, धुंधा न प्रगट होइ ।
 आकी लागी सो लखं, के जिहि लाई सोइ ॥६९॥
 झल ऊठी झोली जली, खपरा फूटिम फूटि ।
 जोगी धा सो रमि गया, आसनि रही विभूति ॥७०॥
 अगनि जु लागी नोइ में, कडू जलिया झारि ।
 उत्तर शयिण के पडिता, रहे बिचारि बिचारि ॥७१॥
 दो लागी साइर जलिया, पपी बंठे आइ ।
 दाघी देह न पालवै, सतपुर गया लगाइ ॥७२॥
 गुर बाघा खेला जलिया, विरहा लागी आगि ।
 तिणका मपुडा ऊबद्या, गलि पूरे कं लागि ॥७३॥
 समन्दर लागि आगि, नदियां जलि कोइला भई ।
 देखि कबीरा जागि, मछी रुपां चडि गई ॥७४॥
 पाणी माहं प्रजली, भई अप्रबल आगि ।
 बहती सलिता रहि गई, मछ रहे जल त्यागि ॥७५॥
 कबीर तेल जनत का, मानी ऊगी सूरज सेजि ।
 पति समि जागी सुन्दरी, कौतुय शीठा तेजि ॥७६॥
 पारबह्य के तेज का, कसा हे उनमान ।
 कहिये कू सोझा नहीं, देखा ही परवान ॥७७॥
 हवे छाडि बहवि गया, हुआ निरन्तर वास ।

फवलय फूल्या फूल बिन, को निरपे निज दास ॥७८॥
 कबीर मन मधकर भया, रह्या निरन्तर वास ।
 फवलय फूल्या, जलह बिन, को देखै निजदास ॥७९॥
 सायर नाहो सोप बिन, स्वांति बूंद भो नाहि ।
 कबीर मोती नीपजै, सुन्न सिपर गढ़ माहि ॥८०॥
 फट माहें ओघट लह्या, ओघट माहें घाट ।
 कहि कबीर परजा भया गुद दिखाई याट ॥८१॥
 सूर समाणा चंद मं, बहै किया घर एक ।
 मन का ध्यंता तब भया, कछू पुरबला लेल ॥८२॥
 हृदि छाडि ब्रेहव गया, किया सुनि असनान ।
 मुनि जन महल न पावई, तहाँ किया विश्राम ॥८३॥
 मन लाग़ा उनमन्न सों, गगन पहुँचा जाइ ।
 देख्या घद बिहूँणां धादिणा, तहा अलख निरजन राइ ॥८४॥
 मन लाग़ा उनमन्न सों, उनमन मनहि बिलग ।
 लूँ बिलगा पाणियां पाणी लूण बिलग ॥८५॥
 पाणी ही तें हिम भया, हिम त्वं गया विलाइ ।
 जो फुछ या सोई भया, अब कछू कह्या न जाइ ॥८६॥
 चौहटै ध्यता मणि चढो, हाडी भारत हाबि ।
 मोरा मुक्त सँ मिहिर करि, इबमिलो म काहू साथि ॥८७॥
 सुरति समाणी निरत मै, निरति रही निरधार ।
 सुरति निरति परधा क्या, तब खुलै ह्यभ दुवार ॥८८॥
 सुरति समाणी निरत मै, अजपा माहें जाप ।
 लेल समाणा अलेल मै, यूँ आपा माहें आप ॥८९॥
 अक भरे भरि भरि भेटिया, मन में नाहीं घोर ।
 कहै कबीर ते बयूँ मिलै, जब लग दोइ सरीर ॥९०॥
 पिति पाई मन फिर भया, सतगुर करी सहाइ ।
 अनिन कथा तनि आचरी, हिरदै निभुजनराइ ॥९१॥

१ तब पाया तब बितारया, जब मन धरिया ध्यान ।
 तबनि गई सोतल भया, जब सुनि किया असमान ॥९२॥
 जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहि ।
 सब अधियार मिट गया, जब दोषक देख्यो माहि ॥९३॥
 जा कारिणो मैं दूँदता, सामुख मिलिया आइ ।
 छन मेली पिय अजला, लागि मैं सकी पाइ ॥९४॥
 जा कारणि मैं जाइ या सोई पाई, ठौर ।
 सोई फिर आपन भया, जसू कहता और ॥९५॥
 मानसरोवर शुभर जल, हँसा केलि कराहि ।
 मुक्ताहल मुक्ता चुगें, अब उडि अनत न जाहि ॥९६॥
 गगन गरजि अमृत चबें, कदली कवल प्रकास ।
 तहाँ कबीरा बढ्यो, कै कोई निज दास ॥९७॥
 नीव बिहूणा देहुरा, देह बिहूणा देव ।
 कबीर तहाँ बिल बिया, दरे अल्प की सेव ॥९८॥
 देवल माहै देहुरी, तिल जे है बिसतर ।
 माहै पाती माहि जल, माहै पूजन हार ॥९९॥
 कबीर कवल प्रकासिया, ऊँचा निमल सूर ।
 निस अधियारो मिटि गई, बाजे अनहव नूर ॥१००॥
 भ्रमकासे मूल अधा कुँवा, पाताले पनिहारि ।
 ताका पाणि को हसा पीर्य, बिरला आदि बिचारि ॥१०१॥
 कबीर हरि रस यो पिया, बाकी रही न थाकि ।
 पाका कलस कुभार का, बहुरि न चढ़ई चाकि ॥१०२॥
 राम रसाइन प्रेम रस, पीवत अधिक रसाल ।
 कबीर पीवण दुलभ है, मागै सोस कलाल ॥१०३॥
 हरि रस पीया जाणिये, जे कबहुँ न जाइ खुमार ।
 ममता धूमत रहै नाहि तन की सार ॥१०४॥
 जिहि सर घडा न डूँता, अब मंगल मल न्हाइ ।

देवल बूझा कलस सूँ, पपि तिसाई जाइ ॥१०५॥
 तब रसाइन में किया, हरि सा और न कोइ ।
 तिल इक घट में संचरै, तो सब तन कंजन होइ ॥१०६॥
 मन उलट्या बरिया मित्या, लागे मलि मलि न्हान ।
 बाहत बाह न आव हो, तू पूरा रहिमान ॥१०७॥
 हेरत हेरत हे सखी रह्या कबीर हिराइ ।
 बूँद समानी समद में, सो कत हेरी जाइ ॥१०८॥
 हेरत हेरत हे सखी, रह्या कबीर हिराइ ।
 समद समाना बूँद में, सो कत हेरघा जाइ ॥१०९॥
 भारी कहौ त बहुत डरी, हलका कहूँ तो झूठ ।
 मैं का जानौ रामकूँ, नैनू कबहुँ न बीठ ॥११०॥
 बीठा है तो कत कहूँ, कहा न को पतियाइ ।
 हरि जैसा है तैसा रहो, तू हरिनि हरनि गुण गाइ ॥१११॥
 रहूँचगे तब कहूँगे, अमडेगे उस ठाई ।
 भजहुँ बेरा समद में, बोलि बिगूँच काइ ॥११२॥
 सुरति डीकुली ले जल्यो, मन नित डोलन हार ।
 कहल कुर्वा में प्रेम रस, पीवं बारबार ॥११३॥
 कबीर प्रीतबी तो तुलसी, बहु गुणियाले कत ।
 जे हंसि बोलौ और सौ, तौ नील रंगारंग दत ॥११४॥
 नाना अतर आव तूँ, ज्यूँ हौं नैन बोंपेउँ ।
 ना हौं देखौ और कूँ ना तुझ देखन देउँ ॥११५॥
 मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ।
 तेरा तुझको सोंपता, क्या लागे है मेरा ॥११६॥
 कबीर सोंप समद की, रटै, पिपास पिपास ।
 समदहि तिणका यदि गिणै, स्वांति बूँद को जास ॥११७॥
 दोजग तो हम अँगियाँ, यहुँ डर नाहौं मुझ ।
 निस्त न मेरे चाहिए, बाझ पियारे तुझ ॥११८॥

कबीर एक न जाणियाँ, तो बहु जाणियाँ क्या होइ ।
 एक तें सब होत है, सब तें एक न होइ ॥११९॥
 जब लग भगति सखापता, तब लग निर्फल सेवा ।
 कहे कबीर ये क्यूँ मिले, निहकामी निज देव ॥१२०॥
 जे मन लगे एक हूँ, तो निरवाल्या जाइ ।
 तूरा बुद्ध मुलि बाजना, म्याह तमगचे लाइ ॥१२१॥
 कबीर कूता राम का, भुतिया मेरा नाउँ ।
 गलै राम को जेवडी, जित लंघे तित जाउँ ॥१२२॥
 उस सघन का दस हौं, कदे न होइ अकाज ।
 पतिव्रता नांगी रहै तो उस ही पुरुष को लाज ॥१२३॥
 जिनके नौवति बाजति, मंगल बँवते मारि ।
 एक हरि के नाँव भिन, गए जन्म सब हारि ॥१२४॥
 सातों सबद जु बाजते, धरि धरि होते राग ।
 ते मंदिर खाली पडे, बंसण लागे काग ॥१२५॥
 कबीर कहा गरबियो, इस जीवन की आस ।
 टेसू फूले दिवस चारि, खखव भये पलगस ॥१२६॥
 कबीर कहा गरबियो, देहा देखि सुरग ।
 बीछडियाँ मिलिबो नहीं, म्यूँ काँधली मुखग ॥१२७॥
 कबीर कहा गरबियो, ऊँचे देखि अवास ।
 काल्ह परगु र्वं केटणा, ऊपरि जाने घास ॥१२८॥
 यह ऐसा ससार है जैसा सबल फूल ।
 दिन बस के व्योहार करें, झूठे रमि न भूलि ॥१२९॥
 बिन रखवाले बाहिर, बिडिये साया खेत ।
 आधा परधा उचरे, चेति सके तो चति ॥१३०॥
 कबीर मंदिर डहि पड्या, सैठ भई सेवार ।
 कोई चेजारा विणि गया, मिल्या न बूजोवार ॥१३१॥
 कबीर देवल डहि पड्या, ईंट भई सेवार ।

करि बिजारा सौ प्रीतिही, जू रहै न कूजी बार ॥१३२॥
 कबीर भूलि सहेलि करि, पुडीज बांधी एह ॥
 विन बारि न वेपणां, अत पेह की पेह ॥१३३॥
 कबीर जे पये, सो भूलि विन पन्धे भूलें नहीं ।
 ते नर विनछे भूलि, जिन पन्धें में म्यापा नहीं ॥१३४॥
 कहा कीयो हम आइ बरि, कहा बहंगे जाइ ।
 त के भये न उस बे, चाले मूल गेवाइ ॥१३५॥
 कबीर हरि की भगति विन, धिग जीमण सतार ।
 घूबां बेरा बीसहर, जात न लागै बार ॥१३६॥
 जिहि हरि की घोरी बरी, गये राम गुण भूलि ।
 ते विधिना बागुल रचे, रहे अरथ भुलि भूलि ॥१३७॥
 नाम नाम जान्यां नहीं, पाल्यो कटक कुटुम्ब ।
 गन्धा हो में मरि गया, बाहर हुई न अय ॥१३८॥
 निया जनम दुर्लभ है, बेह न बार्यार ।
 तरवर में फल झडि पड्या, गहुरि न लागै डार ॥१३९॥
 कबीर हरि की भगति करि, तजि विधिया रस खोज ।
 बार बार नहीं पाइए, निया जनम की भोज ॥१४०॥
 यह तन काँचा कुभ है, छोट बहू विसि लाइ ।
 एक राम के नाँव विन, जदि तवि प्रले जाइ ॥१४१॥
 काँची बारी जिन करे, दिन दिन बधे बियाधि ।
 राम कबीरें रुचि भई, यही ओपधि साधि ॥१४२॥
 समा एक गदद दोई, क्यूँ बरि बधति बाधि ।
 मानि करे तो पीव नहीं, पीव तो मानि नियारि ॥१४३॥
 बीत गेवाया दुनी सौ, दुनी न चाली साधि ।
 पाँइ कुहाडा भारिया, गाकिल अपण हाथि ॥१४४॥
 कुल सोयां कुल ऊबरे, कुल राह्यां कुल जाइ ।
 राम निकुल कुल मँडिल, सब कुल रह्या समाइ ॥१४५॥

उजल कपड़ा पहारि करि, पानि सुपारि काहि ।
 एवं हरि का नांव धिअ, बंधे जमपुरि जाहि ॥१४६॥
 इत प्रथर उत घर, मणजण आये हाट ।
 करम विराणा बंधि करि, उठिज लागे घट ॥१४७॥
 नाहां बाढी घित दे, मंहगे माति बिबाइ ।
 गाहव ताजा राम है और न नेहा आइ ॥१४८॥
 मैं मैं घड़ी बसाइ है सरे ती निवसो भाजि ।
 कज लग राखी हे सली, रुई पलेटी आगि ॥१४९॥
 कबीर नाव जरजरी, बूडे शेवण हार ।
 हनुके हलवे तिर गये, धूडे तिनि तिर भार ॥१५०॥
 मन कमत न घालिये, छाँड़ि जीव की बाणि ।
 तापू बेरे सूत ज्यूँ, उलटि अमठा आनि ॥१५१॥
 कबीर माँल मन कूँ, टूक टूक हँ जाइ ।
 धिय की ब्यारी योइ करि सुणन कहा पछिताइ ॥१५२॥
 इत मन को बिसमल करौ, दीठा करौ मबीठ ।
 जे तिर राखी आपणाँ, ती पर सिरिज अगीठ ॥१५३॥
 मन जानत सब बात, जानत ही औगुण करे ।
 काहे की कुसलात, कर दीपक कूँब पहे ॥१५४॥
 मन दीपाँ मन पाइए, मन बिन मन नहीं होइ ।
 मन उनमन उस अइ ज्यूँ, सनल अकासाँ जोइ ॥१५५॥
 एकज दोसत हम किया, जिस गलि लाल कयाइ ।
 सब जग भोबी पोइ मरे, ती भी रग न जाइ ॥१५६॥
 पाणी ही तँ पातला, धूँबाँ ही तँ शोण ।
 पवनौ बेगि उतावली, सो दोसत कबीर कीह ॥१५७॥
 कबीर मन बिकट पड़या, गया स्वार्द के साथि ।
 गल का साया बरजता, अब क्यूँ आवै हायि ॥१५८॥
 मंमता मन मारि रे, घट हों माँ हँ घेरि ।

जयहीं घाँ पोठि दे, अकुस दे दे घेरि ॥१५९॥
 मैं मता मन भारि के, नान्ही करि करि पोति ।
 तबतुर पावे सुन्दरी, अहम अलखे शोति ॥१६०॥
 बागद बेरी नाँव रो, पाँगी बेरी गग ।
 यह कबीर बँतें तिरें, पच कुसगी राग ॥१६१॥
 काढी फूटी मछली, छौंरें घरी चहोडि ।
 कोई एन अघिर मत यस्या, वह मैं बडी महोडि ॥१६२॥
 कबीर मन पयो भषा, बहुतव चहुँघा अकास ।
 उहा ही तैं गिरि पड्या, मन माया के पास ॥१६३॥
 भगति दुयारा सबरी, राई दराय माइ ।
 मन तो भंगल हँ रह्यो, यमूँ करि सकं समाइ ॥१६४॥
 काया देवल मन पजा, विपे रहिर फहराइ ।
 मन चालियाँ देवल चलें, ताका सबस जाइ ॥१६५॥
 मनह मनोरथ छाडि दे, तेरा किया न होइ ।
 पाणी मैं घीय नोकसं यी खला खाइ न कोइ ॥१६६॥
 जतयें कोई न आवई, जाकूँ यूझौँ धाइ ।
 इतयें सयें पठाइये, भार लदाइ लबाइ ॥१६७॥
 जाइये को जाता नहीं, करिये बौँ नहीं ठौर ।
 कहै कबीरा सत ही, अविगति की गति और ॥१६८॥
 जन कबीर का सिपर घर, घाट सलेंली सैल ।
 पाव न टिकें पपोलका, लोगनि लावे खेल ॥१६९॥
 जहाँ न चोटी चढ़ि सकें राइ न टहराइ ।
 मन पवन का गमि नहीं तहाँ पहुँचे जाइ ॥१७०॥
 कबीर मारग अगम है सब मुनि जन बेंटे याकि ।
 तहाँ कबीरा चलि गया, गहि सतगुरु की सावि ॥१७१॥
 सुर नर याके मुनिजना, जहाँ न कोइ जाइ ।
 मोटे भाग कबीर के, तहाँ रहे घर छाइ ॥१७२॥

प्राण पद को ताड़ि धत, मूया कहे सब कोइ ।
 जीव छतां जाँ में मरै, सुपिम लखै न कोइ ॥१७३॥
 कबीर माया पाप्यों, हरि सूँ करै हराम ।
 मुक्ति बडियालो शुभति को, कहा न देई राम ॥१७४॥
 जाणों जे हरि को भजों, सो मति मोटी आत ।
 हरि विधि धाले अतरा, माया बडी बिस्तार ॥१७५॥
 कबीर माया मोहनो, जंतो मोठी लाड ।
 सतगुरु की कृपा भई, नहीं तो करती भाड ॥१७६॥
 माया दासी सब की, ऊँची देइ मसीस ।
 बिलसी अरु लातों छडी, सुमरि सुमरि जगदीस ॥१७७॥
 माया तजी तो बा भया मानि सचा नहीं जाइ ।
 नि बडे मुमुनियर मिले, मानि रूपनि यों लाइ ॥१७८॥
 रज बीरज को कली, ता पर सज्या रूप ।
 राम नाम बिन झूडि है, बनव रामणी रूप ॥१७९॥
 माया हमसों यों कहा, तू मत देर पूडि ।
 और हमारा हम बलू, गया कबीरा रुडि ॥१८०॥
 माया को पल जग जन्मा, कण्क कामिणी लागि ।
 कहुषों किहि विधि राखिय, रुई पटेटी आगि ॥१८१॥
 इसी उबर के कारण जग भाव्यो नितनाम ।
 स्वामी पणौ जु तिर चढ़्यो सरया नए को राम ॥१८२॥
 स्वामी हूँगा सोहरा बोझा हूँगा दास ।
 गाडर भाणों जन कूँ, बाधी चरे कपास ॥१८३॥
 कलि का स्वामी लोभिया, पीतलि धरो पटाइ ।
 राज दुवारा यों फिरे, ज्यूँ हरि हरि गाइ ॥१८४॥
 चारिउ बेद पढ़ाइ करि, हरि सु न लाया हेत ।
 बालि कबीरा ले गया, पस्ति दूड खत ॥१८५॥
 आहमप गुह जगत का साथु का गुह नाहि ।

गति पुरति करि मरि रह्या, धारिउ बेरी मारि ॥१८६॥
 तावित सण का जेवड़ा, भीगी सू पठ ठाई ।
 बोइ अघिर गुह बाहिरा, बाँप्पा जमपुरि जाई ॥१८७॥
 पाओसो सू रुसणां, तिल तिल सुख की हाँणि ।
 पडित भये सरायगी, पाणी पीवें छाँणि ॥१८८॥
 पडित सेतो कहि रह्या, भीतरि मेघा माहि ।
 ओहें की प्रमोषता, गया मुहर का माहि ॥१८९॥
 घतुराई सूख पड़ो, सोई वजर माहि ।
 पिरि प्रमोष आन की, आपण समझें नाहि ॥१९०॥
 रासि पराई रापतां, सामा घर का खेत ।
 ओरों की प्रमोषता, मुख में पडिया रेत ॥१९१॥
 मोर सोर की जेवडो, बलि बध्या ससार ।
 कामि कइँ मातुत बलित, दासण बारवार ॥१९२॥
 बयणी कयी तो बया भया, ज करणों ना ठहराइ ।
 कालवूत के कोट छूँ, देपत ही दहि जाइ ॥१९३॥
 पद गाएँ मन हरपिया, सायी कहा अनन्द ।
 सोतत नांव नन जाँगिया, गल में पडिया कष ॥१९४॥
 करता दोसैं वीरतन, ऊँचा करि करि हूँड ।
 घान घूँ कृछ नहीं, योही आषा छेड ॥१९५॥
 कबीर पडिया झुरि करि, पुस्तक देइ बहाइ ।
 बाबा आधिर सोधि करि, रहै मसैं चितलगइ ॥१९६॥
 पोयी पड़ि पडि जय मुख, पडित भया न कोइ ।
 एके आपिर पीव का, पढ़ें सु पडित होइ ॥१९७॥
 नर नारी सब नरक है जम लग देह सकाम ।
 कह कबीर ते राम के, जे सुमिरे निहकाम ॥१९८॥
 एक कनक अरु कामती, विषफल की एउपाइ ।
 देखें हो सैं विष धई, खायें स मरि जाइ ॥१९९॥

सहज सहज सबकी कहे, सहजन धोन्हें कोइ ।
 जिन्ह सहजे विषया तजी, सहज घरी जे सोइ ॥२००॥
 सहज सहज सबका कहे, सहज न धोन्हें सोइ ।
 पांचू राखें परसती, सहज कहीजे सोइ ॥२०१॥
 रोजा करि जिय है रहें, कहते हं ज हलाल ।
 जय दफतर देखेगा दर्द, तब ह्वंगा कौण हवाल ॥२०२॥
 सैय सयूरी माहिरा, क्या हज काये जाइ ।
 जिनकी दिल क्यायति, नहीं, तिनकी कहाँ पुदाइ ॥२०३॥
 खूब लाठ है सोचडी, माहि पडे टुक सूण ।
 हेडा रोटी खाइ करि, गला कटावे कौण ॥२०४॥
 पाहुण केरा पूतला, करि पूजे करतार ।
 इही भरोसैं जे रहे, ते बूडे काली घर ॥२०५॥
 जेती बेघी आत्मा, तेता सालिन राम ।
 साधू प्रतपि देव हैं, नहीं पापर सू काम ॥२०६॥
 मन मयुरा बिल द्वारिका, काया कासी जगिण ।
 दसवा द्वारा बेहुरा, तामें जोति पिछाणि ॥२०७॥
 कर सैती माला जपे हिरवे बहै डडूल ।
 पग ती पक्षा में गित्या, माजण लागी सूल ॥२०८॥
 कर पकरें अंगुरी गिते, मन धावें चहुँ ओर ।
 जाहि किराया हरि मिले, सो भया काठ की ठौर ॥२०९॥
 कबीर माला काठ की, कहि समझावें तोहि ।
 मन न किरावें आपणा, कहा किरावें मोहि ॥२१०॥
 केसो कहा बिगाडिया, जे मूडें सो वार ।
 मन की काहे न मूडिए, जामें बिषे विकर ॥२११॥
 यंतनी भया तो कऱ भया, बूझा नहीं बधेका ।
 छापा तिलक बनाइ करि, दग्या लोक अनेक ॥२१२॥
 तन की जोमी सब करे मन की विरला कोइ ।

साथ सिधि सहजें पाइए, जे मन जोगी होइ ॥२१३॥
 साईं सेती सांच चलि, धीरा सूं सुष भाइ ।
 भायें लंबे केस करि, भावें घुरड़ि मुड़ाइ ॥२१४॥
 निरमल बूंद आकास की पड़ि गई मोमि विकार ।
 मूल धिनंठा मानवी, बिन संगति मठ छार ॥२१५॥
 मूरिष संग न कीजिए, लोहा जलि न तिराइ ।
 कदली सीप भयंग मुयी, एक बूंद तिहु भाइ ॥२१६॥
 हरिजन सेती रसणां, संसारी सूं हेत ।
 ते नर कबे न मोपजें, ज्यूं कालर का खेत ॥२१७॥
 बेला बेसी भगति है, कबे न चढ़ई रंग ।
 विपति पदमा धूं छाइसी, ज्यूं कंचुली भयंग ॥२१८॥
 यह मन बीजे तास को, सुठि सेवग भल सोइ ।
 सिर ऊपर भाराम है, तऊ न दूजा होइ ॥२१९॥
 उज्जयल बेलि न धीजिये, वग ज्यूं भाईं ध्यान ।
 धोरें बंठि चपेहसी, धूं ले धूई ग्यांन ॥२२०॥
 जेता मोठा बोलणां, तेसा साथ न जाणि ।
 पहली पाह दिताइ करि, ऊंडें बेसी आंणि ॥२२१॥
 मपुरा जावें द्वारिका भावें जावें जगनाथ ।
 साथ संगति हरि भगति बिन, कछु न आवें हाथ ॥२२२॥
 मेरे संगी होइ जणां, एक बंणों एक राम ।
 बो है दाता मुक्ति का, बो सुमिरावें नाम ॥२२३॥
 कबीर चन्दन का बिडा, बेठया आक पलास ।
 आप सरीखे करि लिए, जे होते उन पास ॥२२४॥
 निरबंरी निहकामता, साईं सेती नेह ।
 विषया सूं ब्यारा रहै, संतनि का अंत एह ॥२२५॥
 संत न छाईं संतई, जे कोटिक मिलें असंत ।
 चंदन भुवंगा बेठिया, तउ सीतलता न तजंत ॥२२६॥

कबीर हरि का भायता, शीणा पजर तास ।
 रेणि न आवै नौबडी, अगि न चढ़ई मास ॥२२७॥
 काम मिलावे राम कूं, जे कोई जाणै रायि ।
 कबीर विचारा क्या करै, जायो सुखदेव मोलै सायि ॥२२८॥
 सय घटि मेरा साइया, सूनौ सेज न कोइ ।
 माग तिन्हौ का हें सखो, जिहि घटि परगट होइ ॥२२९॥
 कबीर धनि ते सुन्दरो जिनि जाया बंसनौ पून ।
 राम सुमरि निरभै हुया, सय जग गया अऊत ॥२३०॥
 कबीर कुल तो सो भला, जिहि कुल उपजै बाल ।
 जिहि कुल दास न ऊरजै, सो कुल आक पलास ॥२३१॥
 कबीर भविभय जे को रहै, सो निरत न लागे वार ।
 बुढ बुढ अग सू लागि करि, बूबत है सतार ॥२३२॥
 कबीर दुबिधा बूरि करि, एक अग हई लागि ।
 यह सीतल बहु लपति है, बौड कहिये आगि ॥२३३॥
 अनल अकासा घर किया, मधि निरतर बास ।
 बसुधा ध्यौम विरकत रहै, बिनठा हर बिसवास ॥२३४॥
 हिन्दू मूये राम कहि, मुसलमान खुबाइ ।
 कहै कबीर सो जीयता, दुह मै कवे न जाइ ॥२३५॥
 कबीर हरबी पियरी, घूना ऊजल भाइ ।
 राम समेही यू मिले, दूभू अरन गेवाइ ॥२३६॥
 बाना फिर कासी भया, राम भया रहोम ।
 मोह चून मंदा भया, बेठि कबीरा जोम ॥२३७॥
 घरती अव असमान बिधि, दोइ तूँबझ अवध ।
 पट बरतन सतै पड़या, अरु खोरासो सिध ॥२३८॥
 पोर रूप हरि नाव है, नीर आन व्योहार ।
 हस रूप कोइ साध है, सत का जानण हार ॥२३९॥
 कबीर ओगुण ना गहे, गुण हो कौ छे बीनि ।

घट घट बहु के मधुप जूँ, पर-आत्म ले चीन्हि ॥२४०॥
 बसुषा यन बहु भाँति है, फूल्यो फल्यो अगाध ।
 मिष्ट सुयास कपीर गहि, विषम कहै किहि साथ ॥२४१॥
 राम नाम सबको कहै, कहिये बहुत विचार ।
 सोई राम सती करै, सोई चोतिगहार ॥२४२॥
 भागि बह्यो दासो नहीं, जे नहीं धर्य पाइ ।
 जय लग भेद न आणिये राम कहा सो कोइ ॥२४३॥
 बपीर सोबि बिचारिया, ब्रजा बोई नाहि ।
 भाषा पर जय चीन्हियाँ, सब उलटि समाना माँहि ॥२४४॥
 बपीर ससा दूरि करि, जामण मरण मरम ।
 पंचतत ततहि मिले, सुरति न समाना मन ॥२४५॥
 ऐसी घाणो बोलिए, मन वा आपा खोइ ।
 अपना तन सीतल करै, औरन बाँ सुख होइ ॥२४६॥
 राम नाम करि घोंहडा, बाही बीज अयाइ ।
 अति कालि सूखा पड़े, तो निरफल बड़े न जाइ ॥२४७॥
 वरम करीमां लिखि रह्या, अब कछू लिख्या न जाइ ।
 नासा घटे न तिल बघै, जो कोटिक करो उपाइ ॥२४८॥
 जाकी जेता निरमया, ताको तेता होइ ।
 रती घटे न तिल बघै, जो सिर कूटे कोइ ॥२४९॥
 सत न बाधं गाठडी, पेद सभाता लेइ ।
 साईं सू सनमुख रहै, जहा भागै तहा बेइ ॥२५०॥
 पाइल पजर मन भवर, अरय अनूपम घास ।
 राम नाम सींच्या अभी, फल लागा बेसास ॥२५१॥
 पय गाये लंलोन ह्वै, फटी न सरस पास ।
 सयें पिछोडे थोथरे, एक बिनी बेसास ॥२५२॥
 गायण हों में रोज है, रोवण हों में राग ।
 इक बेंरागी सिह में, इक गृहो में बेंराग ॥२५३॥

सपति माहि समाइया, सो साहिब नहीं होइ ।
 सकल माइ में रमि रह्या, साहिब कहिए सोइ ॥२५४॥
 मेरे मन में पडि गई, ऐसी एक दरार ।
 फाटा फटक पषाण, ज्यू, मिला न दूजी बार ॥२५५॥
 मन फाटा बाइक बुरे, मिती लगाई साक ।
 जौपरि दूध तिवास का, अकटि हूवा आक ॥२५६॥
 जाता है सो जान बें, तेरो दसा न जाइ ।
 खेवदिया की नाव ज्यू घणें मिलेगे आइ ॥२५७॥
 सतगठी कोपीन है, साथ न मानै सक ।
 राम अमल माता रहै, मिणें इन्द्र की रक ॥२५८॥
 बाबे दास्यण होत है, निरबाबे नितक ।
 जे भर निरबाबे रहै, तेमिणें इन्द्र को रक ॥२५९॥
 कबीर किया कछु न होत है, अन कीया सब होइ ।
 जे किया कुछ होत है, सो करता औरे कोइ ॥२६०॥
 सात समव की मति करौ, लिखनि सब बनराइ ।
 धरती तब कागद करौ, तऊ हरि गुण लिख्या न जाइ ॥२६१॥
 अबरन कौं का बरनिम, मो पै लख्या न जाइ ।
 अपना बाना बाहिया, कहि कहि थाके माइ ॥२६२॥
 जदि का भाइ जनमियाँ, कहूँ न पाया सुख ।
 डाली डाली भ फिरौ, पातौ पातौ बख ॥२६३॥
 साईं सू सय होत है बदे बें कुछ नाहि ।
 राईं थें परबत करे, परबत राईं माहि ॥२६४॥
 अणी सुहेली सेल की, पडता लेइ उसास ।
 चोट सहारें सबद की, तात गुण में दास ॥२६५॥
 सोतलता तय जाणिय, समिता रहै समाइ ।
 पय छाईं निरपय रहै, सबद न बूझा जाइ ॥२६६॥
 कबीर सबद सरोर में, विनि गुण बाजें सति ।

बाहरि भीनरि भरि रह्या, तायें छूटि भरति ॥२६७॥
 सतो सतोयो सावधान, सखद भेद सुबिचार ।
 सतगुर के प्रसाद यें, सहज सोल मतसार ॥२६८॥
 सतगुर सावा सूरिया सबद जु बाह्या एक ।
 लागत ही में मिलि गया, पड्या कलेजे छेरु ॥२६९॥
 हरिरस जे जन अधिया, सतगुण सौं गणि नाहि ।
 लागी चौट सरीर में, करक कलेजे माहि ॥२७०॥
 जू जू हरि गुण सांभलू, रू रू लागें सीर ।
 लाग ये भागा नहीं, साहज हार कमीर ॥२७१॥
 जीयत भूतक हूँ रहै, तज जगत की आस ।
 तब हरि सेवा आपण करे, मति दुख पावें दास ॥२७२॥
 कबीर भरि भरि मडहत रह्या, सब कोइ न यूँ सर ।
 हरि आदर आं लिया, जू गज दछ की लार ॥२७३॥
 घर जालीं घर उबरें, घर राखीं घर जाइ ।
 एक अवभा देतिया, मडा काल को खाइ ॥२७४॥
 मन मरया ममता मुई, अह गई सब छूटि ।
 जोगी या सो रमि गया, आसनि रही बिभूति ॥२७५॥
 आपा मटया हरि मिले, हरि मटयां सब जाइ ।
 अक्य कहाणीं प्रेम की, कहा न को पत्याइ ॥२७६॥
 दीन गरीबी दीन को दूदर को अभिमान ।
 दुदर दिल विष सूँ भरी, दीन गरीबी राम ॥२७७॥
 कबीर तहाँ न जाइए जहाँ कपट का हेत ।
 जालू कली कनीर की, तन राती मन सेत ॥२७८॥
 एसा कोइ ना मिले, हमको लेइ पिछानि ।
 अपा करि किरपा करे, ले उतारि मँदानि ॥२७९॥
 एसा कोइ ना मिले, राम भगति का गीत ।
 तन मन सोये भूग जूँ, मुनं अधिक का गीत ॥२८०॥

ऐसा कोइ ना मिले, अपना घर देइ जराइ ।
 पधू सरिका पटिक करि, रहै राम ल्यो साइ ॥२८१॥
 ऐसा कोइ ना मिले, जासू कहूँ नितक ।
 जासू हिरव को कहूँ, सो फिरि भाँटे कक ॥२८२॥
 सोनि सनेही बहु मिले, सोये मिले न बोइ ।
 सबे पिपारे राम के, बँडे परबसि होइ ॥२८३॥
 हम घर जाल्या आपणा, लिया मुराडा हाथि ।
 अब घर जालौ तास बा, जे चलै हमारे साथि ॥२८४॥
 कमोदनी जल हरि यसै, चदा घसै अकामि ।
 जो जाही का भावता, सो ताही कै पास ॥२८५॥
 जो है जाका भावता, जदि तदि मिलसी आइ ।
 जाकौ तन मन सौपिया, सो कउहूँ छाँडि न जाइ ॥२८६॥
 काइर हुवाँ न छुटिये कछु सूर तन साथि ।
 भरम मल का झुरि करि, सुभिरन सेल सबाहि ॥२८७॥
 कबीर सोई सूरियाँ, भन सूँ भाँडे झूम ।
 पव पयादा पाडि ले, झुरि करे सब झूम ॥२८८॥
 सूर झूमै गिरद सूँ, इक दिसि सूर न होइ ।
 कबीर यों बिन सूरिया, मला न कहिसी कोइ ॥२८९॥
 कबीर आरणि पैसि करि, पीछे रहै सुसूर ।
 साईं सूँ साचा भया, रहसी सबा हुजूर ॥२९०॥
 गगन दमामा बाजिया, पड्या निसाने घाव ।
 खत मुहारया सूरिवे, मुक्त मरणे का ह्वाय ॥२९१॥
 खत न छाँडे सूरियाँ, झूमै हैं बल माँहि ।
 आसा जीवन मरण को भन में आणे नाहि ॥२९२॥
 अब तो ऐसी है पडी, मनकरण चित कोह ।
 मरने कहा डराइये, हाथि स्पधौरा लोह ॥२९३॥
 कायर बहुत परावही बहकि न थोले सर ।

काम पड़्या ही जाणिये, किसके मुँह पर नूर ॥२९४॥
 ऊँचा विरय अकासि फल, पपी मूए झूरि ।
 बहुत सपाने पचि रहे, फल निरमल परि दूरि ॥२९५॥
 कबीर यह घर प्रेम का, खाली का घर नाहि ।
 शीत ऊतारें हाथि करि, सो पैसे घर माहि ॥२९६॥
 प्रेम न लेतो नीपजें, प्रेम न हाटि बिकाइ ।
 राजा परजा जिस रुचै, सिर दे सो ले जाइ ॥२९७॥
 भूठे सुख को सुख कहै, मानत है मन मोद ।
 ललक चबोना कालका, कुछ मुँह में कुछ गोद ॥२९८॥
 बों की दाबी लडकी, ठाढ़ी करे पुकार ।
 मति वसि पड़ी लुहार कै, जालै दूजी बार ॥२९९॥
 जो क्रिया सो आयबै, फूल्या सो कुमिलाइ ।
 जो चिणिपाँ सो डहि पडै, जो आपा सो जाइ ॥३००॥
 पाणी केरा मुदबुदा, इसी हमारी जाति ।
 एह बिना छिप जाहिगे, तारे ज्यूँ परभाति ॥३०१॥
 कबीर यह जग कुछ नहीं, पिन पारा पिन मोठ ।
 काल्हि जु बँटा सादियाँ, आज मसाणा दीठ ॥३०२॥
 कबीर जन्म न बाजई, दूढ़ गए सब तार ।
 जन्म बिचारा क्या करै, चलै बजावण हार ॥३०३॥
 पपी ऊमा पथ सिरि, बगचा बाँध्या पूठि ।
 मरणाँ भुह आगँ छडा, जीयण का सब झूठ ॥३०४॥
 दरियाँ बीती चल गया, बरन पलट्या ओर ।
 बिगड़ी यात न बाहुई, पर छित क्या कत ठौर ॥३०५॥
 कबीर जोसी बनि बस्या, पाणि सार्ये बरमूल ।
 नाँ जानौँ बिस जड़ी रं, अमर भये असमूल ॥३०६॥
 तरवर तात बिलबिए, बारह मास पलत ।
 सीतल छाया गहर पल, पपी रेलि करत ॥३०७॥

पाइ पदारय बेलि करि, ककर सीया हाथि ।
 जोडी छिडो हस को, पड़्या बग के ताथि ॥३०८॥
 एक अचभा देखिया, होरा हाटि बिकाइ ।
 परिपण हारे बाहिरा, कौडी बदल जाइ ॥३०९॥
 कबीर सुपन हरि मिल्या, सूता लिया जगाइ ।
 आसि न भीचौ डरपता, मति सुपना ह्वं जाइ ॥३१०॥
 कबीर अब तो ऐसा भया, निरमोलिक निज नाउ ।
 पहली काच कबीर सा, फिरता ठाँवें ठाउ ॥३११॥
 इस मन को मैदा करौ, नाह्य ददि करि पोसि ।
 तय सुल पावें सुबरी, ग्रह शलकें सीसि ॥३१२॥
 बस्तूरी फुडलि बसे, मृग दूँडें ॥ माहि ।
 ऐसे घटि घटि राम है, दुनिया देत नाहि ॥३१३॥
 कबीर खोजी राम का, गया जु सिघल दीप ।
 राम तो घट भीतर रवि रह्या, जौ आब परतीत ३१४॥
 लोग बिचारा भौदई, जिनह न पाया ज्ञान ।
 राम नाव राता रहे, तिन्हें न भाव आन ॥३१५॥
 अब तो ऐसी ह्वं पडी, ना तू बडी न बलि ।
 जालण भागो लाकडी, ऊडी कपल मेलिह ॥३१६॥

पद

१

बुलहनीं गावधु भगलचार,
हम घरि आये हो राजा राम भरतार ॥टेक॥
तन रन करि में मन रत करिहूँ, पचतन बराती ।
रामदेव मोरे पाहुँन आये, मैं जीयन में मदमाती ॥
रारीर सरोषद बेदी करि हूँ, ब्रह्मावेद उचार ।
रामदेव संगि भाँवरि लै हूँ, घनि घनि भाग हमार ॥
सुर सेतीसूँ कीर्तिग आये, मुनिपर सहस्र अठयासी ।
फहै कबीर हम ब्याहि चले है, पुरुष एक अविनासी ॥

२

मन रे मन हूँ छलटि समाना ।
गुरु प्रसादि अकलि गई तीकों, नहीं तर ची बेगाना ॥टेक॥
नेडै धै बूरि बूर धै नियरा, जिनि जंसा करि जाना ।
ओलो ठोका चढ़या धली है, जिनि पीया निन भाना ॥
छलटै पयन धक्र घट बेघा, सुनि सुरति ले लामी
अमर न भरे भरे नहीं जीये, ताहि खोनि बेरागि ॥
अन भैं बघा बघन सौं बहिये, है बोई चतुर बिबेकी ।
फहै कबीर गुर दिया पलोता, सो झल बिरल देखी ॥

३

चरपा जिनि जरै ।

कातोंगो हजरौ का सूत, नणव के भइया की सौं ॥टेक॥

जलि जाई थलि ऊपजो, आई नगर में आप ।

एक सचंभा बेलिया, बिटिया जायो बाप ॥

यावल मेरा व्याह करि, घर उत्थम ले जाहि ।

जब लग घर पाव नहों, सब लग शू हो व्याहि ॥

सुबघो के घरि लुगघो आयो, आन वह के भाई ।

चूहै आगनि घताइ करि, फल सो दीयो उठाइ ॥

सब जगहो भर जाइयो, एक बड़इया जिनि भरै,

सब रांडनि को साथ, चरपा को घर ॥

कहै कबीर सो पंडित ग्याता, जोया पदहि विचारै ।

पहले परचे गुर मिले तो पीछे सतगुर तारै ॥

४

अब मोहि ले बलि नणव के बीर, अपने देसा

इन पंचन मिलि लूटी हूँ, कुसंग आहि बदेसा ॥टेक॥

गंग तीर मोरी खेती बारी, जमून तीर सरिहाना ।

सातों बिरही मेरे नीपजै, पक्षू मोर किसाना ॥

कह कबीर महु अकथ कया है, कहतां कहो न जाई ।

सहज साईं जिहि ऊपजै, ते रमि रहे सनाई ॥

५

सतौ भाई आईं ग्यान की आंधी रे ।

अम की टाटो सब उड़ाणो, भाषा रहै न बांधी ॥टेक॥

हित चत की है चूर्नी गिरानी, मोह बलोंडा तूटा ।

त्रिस्तां छानि परिघर ऊपरि, कुबधि का मांडा फूटा ॥

जोय जुगति करि संतो बांधो, निरबू चुवे न पांथी ।

कड़ कपट काया का निवस्या, हरि की गति जब जांथी ॥

भाँधी पीछे जो जल बूँठा, प्रेम हरो जैन भीनी ।
कह कबीर मनि के प्रगटे, उदित भया तम पीनी ॥

६

मन रे जागत रहिये भाई ।
पाकिल होइ बसत मत छोवें चोर मुसं घर जाई ॥टेक॥
पटचक्र की कनक कोठडी, बस्त भाय है सोई ।
साला कुँची कुलरु वे लागे, उघड़त बार न होई ॥
पक्ष पहरवा सोइ गोमे हैं, बसत जागण लागी ।
जुरा मरण अशायं कुछ नाहीं, गगन मडल खें लागी ॥
करत बिचार मनहीं मन उपजी, ना कहो गया न आया ।
कहै कबीर ससार सब छूटा, राम रतन धन पाया ॥

७

चलन चलन सबको कहत है, ना जानों बैकुंठ कहाँ है ॥टेक॥
जोजन एक प्रमिति नहीं जानें, बातनि ही बैकुंठ बयानें ॥
जब लग है बैकुंठ की आस्ता, तब लग नहीं हरि धरन निदास्ता ॥
कहें सुनें कैसे पतिग्रहये, जत्र लग तहाँ आप नहीं जइये ।
कहै कबीर यह कहिये काहि, साथ सगति बैकुंठहि आहि ॥

८

बास रामाँह जानि है रे, और न जाने कोइ ॥टेक॥
काजल देइ सब कोई, चलि चाहन माहि बिनान ।
जिन लोइनि मन मोहिया, ते लोइन परवान ॥
बहुत भगति मो सागरा, नावा विधि नाना भाव ।
जिहि हिरवें श्री हरि भेटिया, सो भेद कहें कहें ठाउँ ॥
दरसन सभि का कोजिए, जो गुन नहीं होत समान ।
सौधव नीर कबीर मिल्यो है, फटक न मिलें परवान ॥

९

सती धागा टूटा गगन बिनस गया, सबदजू कहाँ समाई ।

ए ससा मोहि निस दिन व्यापै, षोड न बहै समझाई ॥टेक॥ —
 नहीं ब्रह्मड प्यड पुनि नांहीं, पचतत भी नाहीं ।
 इला प्यगुला सुषमन नाहीं, ए मूण कहाँ समाही ॥
 नहीं प्रिह द्वार बछु नहीं तहिरी, रचनहार पुनि नाहीं ।
 जोवन हार अतीत सदा सगि, ये गुण तहा समाही ॥
 सूटे बेंधें बेंधें पुनि सूटे, जब तय होइ बिनासा ।
 सब को ठाकुर अबको सेवग, को कर्क बिसयासा ॥
 कह कबीर यह गगन न दिनसं, जो घागा उनमाना ।
 सीखें सुनें पढ़ें बा होई, जो नहीं पदाहि समाना ॥

१०

पांडे कौन कुमति तोहि लागि,
 तू राम न जपहि अभागी ॥टेक॥
 बेद पुरान पढत अस पांडे, सर चदन जंसं भारा ।
 राम नाम तत समझत नाहीं, अहि पडे मुख छारा ॥
 बेद पढ़्या का यह फल पांडे, सब घटि बैलै रामा ।
 जन्म भरत थें तो तू छूने सुफल हेंहि सब कामा ॥
 जीव यधत अरु धरम कहत हो, अयरम कहाँ है भाई ।
 आपन तो मुनिजन ह्वैं बंठे, सुखवेध पूछो जाई ॥
 मारव कहै भ्यास यों भापे सुखवेध पूछो जाइ ॥
 कहै कबीर कुमति सब छूटे, जे रही रामल्यो लाई ॥

११

पंडित बाद बदते झूठा ।

राम कहाँ दुनिया गति पावै, पाप कहाँ मुख मीठा ॥टेक॥
 पावव कहाँ पाव जे दास, जल कहि त्रिला बुझाई ।
 भोजन कहाँ भूष जे भाजै, तो सब षोई तिरि जाई ॥
 नर के साथि तूवा हरि योलैं हरि परतप न जानैं ।
 जो कबहूँ उडि जाइ जगल में, बहुरि न सुरत आनैं ॥
 साची प्रीति विषय मग्या सू, हरि भगतन सूहसो ।

यह कबीर प्रेम नहीं उपज्यौ, बाँप्यौ, जमपुर जानी ॥

१२

फनत बसता सुरता सोई, आप विचारं सो ग्यानी होई ॥टेक॥

जैसे अगिन पवन का मेल, चंचल चपल बुधि का खेला ।

नय दरवाजे दसूँ बुबार, यूँ रे ग्यानी ग्यान विचार ॥

देही माटी बोले पवना बुझि रे ज्ञानी भूवा स कौनां ।

मुई सुरति बाद गहँकार, यह न भुवा जो बोलणहार ॥

जिस कारनि सटि तीरथि जाही, रतन पदारथ घट ही माहीं ।

पडि पडि पडित बेद बघाणें, भीतर हूती वसत न जाणें ॥

हूँ न भूवा मेरी मुई बलाइ, सो न भुवा जो रह्या समाइ ।

यह कबीर गुह कहु दिखाया, सरता जातर नजरि न आया ॥

१३

हम न मरें मरिहै सतारा, हमकूँ मिल्या जियावन हारा ॥टेक॥

अब न मरौं मरनें मन माना, तेई मूए जिति राम न जाना ।

साकत भरै संत जन जीवै, मरि मरि राम रसायन पीवै ॥

हरि मरि है तो हम हूँ मरि है, हरि न मरै हम काहे कू मरि है ।

कह कबीर मन मनहि मिलावा, अमर भये मुख सागर पावा ॥

१४

कौन मरै कौन जनम आई, सरग नरक कौने गति पाई ॥टेक॥

पवतत अविगत धे उतपना, एकै किया निवासा ।

बिछुरे तत फिरि सहजि समाना, रेल रही नहीं आसा ॥

जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी ।

पूडा कुंभ जल जलहि समाना, यह तत कथो गियानी ॥

दादें गगनां बातें गगना, मध्ये गगना भाई ।

यह कबीर कदम किस लागि, झूठी सक उपाई ।

१५

जग हूँ सत तोहि छोड़ि न जान ।

लोग कहै सब आनहि आन ॥टेक॥

चारि बेद चहुँ मत का विचार, इहि भूमि भूलि पच्यो सत्तार ॥

सुरति सुम्हति दोड़को बिसधात, बाझि पच्यो सब आसा पास ॥

ग्रहादिक सनकादिक सुर नर, मै वपुरी घटा मै काकर ।

जिहि तुम्ह तारो सोई पै तिरई, कहै कबीर नातर बाँधो भरई ॥,

१६

मैं सबनि मैं औरनि मैं हूँ सब ।

मेरी बिलगि बिलगि बिलगाई हो ।

कोई कहो कबीर कोई कहो रामराई हो ॥टेक॥

ना हम चार बूढ नाहीं हम, ना हमरें चिलकाई हो ।

पाए न जाऊँ अरया नहीं भाऊँ सहज रहूँ, हरिभाई हो ॥

घोड़न हमरें एक पछेवरा, लोक बोलै इफसाई हो ।

जुल है तनि धुनि पान न पायल, फारि बुनिदत्त ठाई हो ॥

त्रिगुण रहिन फल रसि हम रासल, तब हमारी नाउ रामराई हो

जग में बेसो जग न देखे मोहि, इहि कबीर बहू पाई हो ॥

१७

लोका जानि न भूलौ भाई ।

प्रासिक पलक पलक मैं पालिः सब घट रह्यो समाय ॥टेक॥

अला एक नूर उपनाया, साखी कंती निना ।

ता नूर पै सब जग बीया, बीन भला कौन मदा ॥

ता यला बी गति नहीं जानी, गुरि गुड दीया मोटा ।

बहै कबीर में पूरा पाया, सब घटि साहब दीठा ॥

१८

राम मोहि तारि जहाँ लं जंहे ।

तो बंजुठ बहो घू बंसा, बरि बसाय मोहि बंहे ॥टेक॥

जो मेरे जीव दोड़ जानत हो, तो मोहि मुचनि बसाओ ।

एक मेरु रसि राधा सबनि में, तो बाहे भरभाषी ॥

तारण तिरण जवै लग कहिये, तब लग तत न जानो ।
एक राम देख्यो सब हिन में कहै कबीर मन माना ॥

१९

ऐसा भेद बिगूचन भारी ।
घेद कतेव दोन अह दुनिया, कौन पुरिष कौन नारी ॥टेक॥
एय यूँइ एकें मल मूतर एक चाम एक गूदा ।
एक जोति येँ सय उतपना, कौन बाग्हन कौन सूदा ॥
माटी का ब्यङ्ग सहजि उतपना, नादक ब्यद समाना ।
बिनसि गया येँ का नाव धरि हो, पढि पुनि भ्रम जाना ॥
रज गुन ग्रह्या सम गुन सकर, सतगुन हरि है सोई ।
कहै कबीर एक राम जपहु रे, हिंदू सुरख न कोई ॥

२०

हमारै राम रहीम करीमा कैसो, अहल राम सति सोई ।
बिसमिल भेट बिसभर एकें और न बूजा कोई ॥टेक॥
इनकें काजी मुला पीर पंगम्बर, रोजा पाछिम निवाजा ।
इनकें पूरय दिसा देव दिज पूजा, ग्यारस गग दिवाजा ॥
तरख मसीति देहुरें हिंदू, दहूठा राम सुदाई ।
जहा मसीति देहुरा नाही सह्य काकी ठुहराई ॥
हिन्दू सुरफ दोऊ रहै तूटी फूटी अरु कन राई ।
अरघ उरघ बसहुँ दिस जित तित, पूरि रह्या रान राई ॥
कहै कबीरा दास फकीरा अपनी रहि चलि भाई ।
हिंदू सुरफ का करता एकें, तागति लबी न जाई ॥

२१

काहेरी नलनी तू कुमिजानी
सेरें ही नालि सरोवर पानी ॥टेक॥
जल में उतपनि जल में वास, जल में नलनी तोर निवास ॥
ना तलि तपति न ऊपर आगि, तोरि हेतु बहुत वासनि लागि ॥

कह कबीर जे उबिष समान, ते नहीं भूए हमारे जान ।

२२

अवयू जोगी जग में न्यारा ।

भुझा निरति सुरति बरि सौगी, नाद न धई धारा ॥टेक॥

बस गंगा में दुनों न देस, पेतन घोषी बंठा ।

बड़ि भवात भसत नही छाई, पीचें महारत भौंठा ॥

बरगट कथां माहें, जोगी, दिल में दरपन जोयें ।

साहस इकीस छस पागा, निहचल मारुं पोयें ॥

महा अग्नि में धामा जारें, त्रिकुटी सगम जायें ।

कह कबीर तोई जोगेस्वर, सहज मुनि तयो लागें ॥

२३

बाहे रे मन रह दिसि धावें,

बिपिया सग सतोष न पावें ॥टेक॥

जहाँ जहाँ कल्प तहाँ तहाँ नयना,

रतन की पात कियो तें रेंधना ॥

जो पे सुज पर्यत इन माहीं,

ती राज छाडि कत बन कों जाहीं ॥

मानव सहस्र तजी विय नारी,

अब क्या क्षीप पतित भिपारी ॥

कह कबीर यह सुख दिन चारि,

तजि बिपिया भजि चरन मुरारि ॥

२४

साई मेरे साजि दई एक डोली,

हस्त लोक अरु मे तें बोली ॥टेक॥

इक शंकर सम सूत छटोला,

निस्ना बाब जहें दिसि बोला ॥

पाँच कहार फा मरम न जाना,

एक कहा एक नहीं जाना ॥
 भूभर धाम उहार न छावा,
 नेहर जात बहुत दुख पावा ॥
 कहे कबीर बर बहु दुख सहिए,
 राम प्रीति करि सगहो रहिये ॥

२५

मन रे अह रवि बाद न कीजै, अपना सुकृत भर भर लीजै ॥देव॥
 भुँभरा एक कमाई साढी, बहुत विधि जुगति बणाई ॥
 एकनि में भुक्ताहल मोती, एकनि ध्याधि लगाई ॥
 एकनि दीना पाट पटवार, एकनि सेज निवार ॥
 एकनि बीनी गरं गूदरी, एकनि सेज प्यारा ॥
 साची रही सुम की सपति, मुगध कहै यह मेरी ।
 अतकाल जब छाड़ पहुँचा, छिन में कीन्ह न बेरी ॥
 कहत कबीर सुनौं रे सता, मेरी मेरी सब झूठी ।
 घडा घोंघडा चूहडा ले गया तणीं तनगती टूटी ॥

२६

हरि मेरा पीव भाई, हरि मेरा पीव,
 हरि बिन रहि न सके मेरो जीव ॥देव॥
 हरि मेरा पीव मैं हरि की बहुदिया,
 राम बडे मैं छुटक लहरिया
 किया शृंगार मिला कै ताई,
 काहे न मिलो राजा राम गुसाई
 अक्की घेर मिलन जो पाऊँ,
 बहे कबीर भोजलि नहीं दाऊँ

२७

मन रे हरि भजि हरि भजि हरि नजि भाई ।
 सा दिन तेरो कोई नहीं ता दिन राम सहाई ॥देव॥

तत न जानू मत न जानू, जानू सुंदर काया ।
 मोर मलिक छत्रपति राजा, ते भी खाये माया ॥
 भेद न जानू भेद न जानू, जानू एक्काहि रामा ।
 पंडित दिसि पछिवारा कीन्हा, मुख कीन्हौ जितनामा ॥
 राजा अवरोध के कारणि, चक्र सुंदरसन जारें ।
 दास कबीर की ठाकुर ऐसौ, भगत को सरन उबारें ॥

२८

जदि जाव ऐसा जीवना, राजा राम स प्रीति न होई ।
 जन्म अमोलिक जात है, चेनि न देखें कोई ॥टेका॥
 मधुभाषी धन संग्रहै, मधुना मधु ले जाई रे ।
 गयौ गयौ धन मूढ जना, फिर नी पीछे पछिनाई रे ॥
 विपिया सुख के कारणे, जाइ गनिका सु प्रीति लगाई ।
 अ धै जाग न सूझई, पडि पडि लोर बुझाई ॥
 एक जनम के कारणे, बत पूजा देव सहसो रे ।
 कहै कबीर दित चचला, सुनहु मूढ भति मोरी ।
 विपिया किरि किरि आवई, राजा रा मन मिले बहोरी ॥

२९

का नागें का बाघे चाम, जो नहीं चीन्हसि आत्म राम ॥टेका॥
 नागें किरें जोग जे होई, बन वा भूग मुहनि गया कोई ॥
 मूढ मुझायें जो सिधि होई, स्वर्ग ही भेद न पहुँचो होई ॥
 ब्यद राखि जे खेले है भाई, सो पुतरें कोष परम गति पाई ॥
 पड गुने उपजें अहंकार, अघर डूबे धार न पार ॥
 कहै कबीर सुनहुरे भाई, राम नाम दिन दिन सिधि पाई ॥

३०

अधर कहाणि प्रेम की, बछू बहो न जाई ।
 गु मे केरी सरबरा, बैठे मुत्काई ॥टेका॥
 भोमि दिना अह बीज विन, तरवर एक भाई ।

अनत फल प्रकाशिया, गुरु दीया बताई ॥
 मन यिर बैस बिचारिया, रामहि ल्यो लाई ।
 झूठी अनभे बिस्तरी, सब थोथी बाई ॥
 कहै कबीर सकति कछु नाहीं, गुरु भया सहाई ।
 आवण जाणो मिट गई, मन मनहि समाई ॥

३१

पड़ित होइ सु पदहि बिचारै, मूरिष नाहिन ब्रह्म ।
 बिन हायनि पाइन बिन काननि, बिन लोचन जग सुख ॥टेक॥
 बिन मुख लाइ चरन बिन चालै बिन जिम्या गुण गावै ।
 आछं रहै ठौर नहीं छाडै, दहद्रिसिहि फिरि आवै ॥
 बिन हौं ताली ताल बजावै, बिन मदल पट ताला ।
 बिनहीं सबद अनाहुद धाजै, तहाँ निरतत है गोपाला ॥
 बिना बोलनै बिना कधुकी, बिनही सग सग होई ।
 दास कबीर औसर भल देख्यो, जानैना जन कोई ॥

३२

अवधू सो जोगी गुर भेरा, जो था पद का बरै नवेरा ॥टेक॥
 तरवर एक पेड बिन ठाढा, बिन फूला फला फल लाया ।
 साखा पन कछु नहीं वाकै, अष्ट गगन मुख यागा ॥
 पैर बिन निरति करा बिन बाजै, जिम्या हौंणा गावै ॥
 गावण हारे के रूप न देखा, सतगुरु होइ लखावै ॥
 पयो का पोज भौन का भारग, कहै कबीर बिचारी ।
 अपरपार पार परसोतम, वा मूरति की बलिहारी ॥

३३

तेरा जन एक आय है कोई ।
 काम शोध और लोभ धियजित, हरिपद चीन्हें सोई ॥टेक॥
 राजस तामस सातिग तोन्यू ये सब तेरी माया ।
 धोये पय को जे जन चीन्हें, तिनहि परम पद पाया ।

असातुति निचा आसा छाई, तज मन अभिमान ।
 लोहा बचा सनि बरि ऐन, ते मूरति भगवान् ॥
 द्यत ही मायो द्यता भणि, हरिपद रमं जगता ।
 त्रिस्ता अरु अभिमान रहित है, बहै कथोर सो बाता ॥

३४

गोप्यदे तू निरजन तू निरगन त निजाराया ।
 तेरे रूप नाही रेखा नाही मुद्रा नहीं माया ॥देव॥
 समद नाही तिपर नाही, धरती नाही गंगा ।
 रविसति घोड एकं नाही, बहुत नाही पया ।
 नाव नाही, ब्यद नाही, बाल नहीं बापा ।
 जब तं जल ब्यव न होते, तम तू ही राम राया ॥
 जप नाही, जोग ध्यान नहीं पूजा ।
 सिय नाही सकतो नाही, बेय नहीं डूजा ।
 रुग न जुग न त्याम अयरवन, बेद नहीं व्यावरन ।
 तेरी गति तू ही चाने, कथोरा तो सरना ॥

३५

॥ सासने पीय गौहिनि धाई ।
 साई सगि साध नहीं पूर्ण गयी जोयन सुपना की नाई । देव॥
 पञ्चजना मिलि मडप छाये, सीनि जनर मिलि लगन लिखाई ।
 सखी सहेली मंगल गाय, सुख दुख भार्य हृद बड़ाई ॥
 नाना रंग भावरि कसे गड़ि जोरि बाव पतितार्ई ।
 पूरि सुहाग भयो विन झलह चौक के रमि घायी सगी भाई ॥
 अपन पुरिष मुख बबहू न देखी, सती होत समझी समझाई ।
 कहै कवीर हें सर रचि मरहू, तिरों कत ले तूर बजाई ॥

३६

मोठी मोठी माया तजी न जाई,
 अम्बानों पुरिष कौ मोलि मोलि खाई ॥देव॥

निरगुण सगुण नारी, ससारि पियारि,
 लपमणि त्यागी गोरधि निवारी ॥
 कीडी कुजर में रही समाई,
 तीनि लोक जोत्या माया किन्हू न छाई ॥
 कहै कबीर पद लेहु बिचारी,
 ससारि आइ माया किन्हू तक कहों पारी ॥

३७

झूठा लोग कहै घर मेरा ।
 जा घर माहं बोलै बोलै, सोई नहीं तन तेरा ॥टेका॥
 बहुत धध्या परिवार कुटुंब मैं, कोई नहीं कितकरा ।
 जीवत थापि मू दि दिन देखो, ससार अथ अंधेरा ॥
 बस्ती मैं धै भारि चलाया, बाल किया बसेरा ।
 घर कौं घरच सयरि नहीं भेजी, आप न कीया फेरा ॥
 बस्ती घोडा बैल बाहुणों, सग्रह किया घनेरा ।
 भीतर धीवी हरम महल मैं, साल मिया का डेरा ॥
 बाजी की बाजीगर जानै, के बाजीगर का घेरा ।
 घेरा फरहू उमकि न देखै, घेरा अधिक बितेरा ॥
 नौ मन सूत उरमि नहीं सुरमं जनमि जनमि उरखेरा ।
 कहै कबीर एक राम मजहूरै, बहुदि न होंगा फेरा ।

३८

लाइ रे दिन हीं दिा देहा करलं बीरी राम सनेहा ॥टेका॥
 बालापन गयो जोवन जाती जुरा मरण भी सखट आसी ।
 पलटे बेस नैन जल छाया, मूरिनि घेनि बुझाया आया ।
 राम रहत लग्या बयू कीजं, पल पल आउ घटे तन छोड़ं ॥
 लग्या बटै हूँ जप की दासी, एक हाथि मुदिगर दूजं हाथि पासी ॥
 पहे बबीर निहू सर हारदा, राम नाम जिनि मनहु बिसारदा ॥

३९

हरि को नांव न लेह गयारा, क्या सोचे यारबारा ॥टेक॥
 पच घोर गढ़ मझा, गढ़ लूटे दिपसर सझा ॥
 जो गढ़पति मुहबम होई, तो लूट न तथे कोई ॥
 अपियारें दीपब चाहिये, तो दरपन भजन रहिये ॥
 जय दरपन सायें जाई, तब दरसा रिया न जाई ॥
 का पढिये का गुनिये, का चेद पुराना मुनिये ॥
 पढ़े गुने मति होई, में राहने पाया सोई ॥
 यह कबीर मैं जाना मन पतिपाया ॥
 पतिपाना जो न पतोजे, तो अपे कू का कोजे ॥

४०

राम राइ तो गनि भई हमारी में छूटत नहीं ससारी ॥टेक॥
 जू पखी उडि जाय अकासा, आस रही मन माहीं ॥
 छूटी न आस टूटयो नहीं फदा, उडियौ लागी काहीं ॥
 जो सुख करत होत दुख तेई, कहत न कछु बनि आवै ॥
 कुजर जू बसतूरी पर मृग आपै आप येंधावै ॥
 कहै कबीर नहीं बस मेरा, सुनिय देव मुरारी ॥
 इत भंभीत डरौ जमदूतनि आय सरनि सुम्हारी ॥

४१

इव न रहू भा टीके घर न इव में जाइ रहू मिलि हरि में ॥टेक॥
 छिन हर घर अरु फिरहर टाटी घन गरजत कंपे मरी छाती ॥
 दसवें द्वारि लागि गई तारी, दूरि गवन आवन भयो भारी ॥
 चहुँ दिसि बँडे चारि पहरिया, जागत मुति गये ओर नगरिया ॥
 कहै कबीर सुनहु रे लोई, मानइ घडण सवारण सोई ॥

४२

इहि बिधि राम सू न्यो लाइ ।
 चरन पापे निरति करि, बिम्या बिना गुण भाइ ॥टेक॥

जहाँ स्पर्शति बूँद न सोप साइर, सहज मोती होइ ॥
 उन मोतियन में नीर पोयो, पवन अबर धोइ ॥
 जहाँ परनि बरयें गगन भोजें, चन्द सूरज मेल ।
 दोइ मिलि तहाँ जुडन लागे, करत हँसा केलि ॥
 एक विरयि भीतरि नदी घालि, कनक कलस समाइ ।
 पच सुबटा आइ बैठे, उदे भई वनराइ ॥
 जहाँ दिष्टद्यो तहाँ लाग्यो, गगन चँठो जाइ ।
 जन कथोर बटाऊवा, जिनि मारण लियो चाइ ॥

४३

तुम्ह धिन राम कवन सौं कहिये,
 लागी खोट बहुत दुख सहिये ॥देक॥
 बेध्यों जीव विरह कँ भाले, राति दिवस मेरे उर साले ॥
 को जाने मेरे तन की पीरा सतगुर सबद बहि गयो सरीरा ॥
 तुम्ह से बँद न हम से रोगी, उपजी बिषा कैसें जीव बियोगी ॥
 निस बासर मोहि चितवत जाई, अजहूँ न आइ मिले राम राई ॥
 बहुत कबीर हमको दुख भारी ।
 बिन धरतन भूँ जीवहि मुरारी ॥

४४

ये बिन कय आवेगे भाइ,
 बर कारन हम बेह धरी है, मिलियो अगि लगाइ ॥देक॥
 हों जानूँ जे हिल मिलि खोलूँ तन मन प्रान समाइ ।
 या कामना करो परपूरन, समरप हों राम राइ ॥
 माहि उदासी माथो चाहे, चितवत रैन विहाइ ।
 सेज हमारी स्पष्ट भई है, जब सोऊँ तब लाई ॥
 यह अरदास दास की सुनिषे, तन की तपति बुझाई ।
 कहे कबीर मिले जे साई, मिलि करि भगल गाइ ॥

३९

हरि को नाथ न सेह गयारा, क्या सोचे बारबारा ॥टेक॥
 पच घोर गढ़ मसा, गढ़ छूटै दिपसर ससा ॥
 जो गढ़पति मुहम्म होई, तो छूट न सबे बोई ॥
 अपियारे दोषब चाहिये, सो दरपन मजन रहिये ॥
 जब दरपन लागै काई, सब दरसन दिया न जाई ॥
 का पड़िये का गुनिये, का बंद पुराना सुनिये ॥
 पढ़े गुनं मति होई, में सहजे पाया सोई ॥
 कहै कबीर मैं जाना, मन पतियाजा ॥
 पतियाना जो न पतोजे, तो अर्थ कू का कोजे ॥

४०

राम राइ सो गनि भई हनारी, में छूटत नहीं ससारी ॥टेक॥
 जू पत्तो उडि आय अकासो, आत रही मन माहीं ॥
 छूटी न आस दूद्यू नहीं फदा, उडियो लागी काहीं ॥
 जो सुख करत होत दुल सेई, कहत न कछु वनि आवे ॥
 कुजर जू कसतूरी का मृग आपे आप भेषावे ॥
 कहै कबीर नहीं बस भेरा, सुनिये देव मुरारी ॥
 इन भंभीत डरों जनदूतनि, आये सरनि तुम्हारी ॥

४१

इव न रह मा टीके घर में इव में जाइ रहे मिति हरि में ॥टेक॥
 दिन हर घर अरु फिरहर टाटी, घन गरजत कोंपे मेरी छानी ॥
 दसबे द्वारि लागि गई तारी, दुरि गवन आवन भयो भारी ॥
 चहुँ दिसि बंठे चारि पहिरिया, जायत मुसि गये भोर नगरिया ॥
 कहै कबीर सुनहु रे लोई, भानइ घडण सवारण सोई ॥

४२

इहि विधि राम सू ल्यो लाइ ।
 चरन पापं निरति करि, जिन्हा बिना गुण गाइ ॥टेक॥

जहाँ स्वांति बूँद न सीप साइर, सहज मोती होइ ॥
 उन मोतियन में नीर पीयो, पवन अवर घोइ ॥
 जहाँ घरनि सरये गगन भीजे, चन्द सूरज मेल ।
 होइ मिलि तहाँ जुडन लागे, करत हँसा केलि ॥
 एक विरपि भीतरि नदी चालि, बनक बलस समाइ ।
 पच सुवटा आइ बँडे, उदे भई धनराइ ॥
 जहाँ विछटघो तहाँ लाग्यो, गगन बँठौ जाइ ।
 जन कबीर बटाऊया, जिनि मारग लियो खाइ ॥

४३

तुम्ह बिन राम कयन सों कहिये,
 लागी छोट बहुत दुख सहिये ॥टेक॥
 देख्यो जीब विरह के भाले, राति दिवस मेरे उर साले ॥
 को जानै मेरे तन की पीरा सतगुर सबद बहि गयो सरीरा ॥
 तुम्ह से बँद न हम से रोगी, उपजी बिया कैसे जीव विद्योती ॥
 नित बासर मोहि चितवत जाई, अजहूँ न आइ मिले राम राई ॥
 कहत कबीर हमको दुख भारी ।
 बिन दरसन क्यों जीवहि मुरारी ॥

४४

ये दिन कय आवेंगे भाइ,
 का कारण हम देह धरी है, निनिबी अगि लगाइ ॥टेक॥
 हों जानूँ जे हिल मिल खेलूँ तन मन प्रान समाइ ।
 या कांसना करौ परपूरन, समरप हों राम राइ ॥
 माहि उदासी भाधी खाहे, चितवत रैन बिहाइ ।
 सेज हमारी स्पष्ट भई है, जब सीजें तब छाई ॥
 यह अरदास दास को सुनिये, तन की तपति मुझाई ।
 कहे कबीर मिले जे साई, मिलि करि मगल गाइ ॥

४५

बान्हा भाव हमारे गेह रे, तुम्ह बिन बुनिया देहरे ॥टेका॥
 सय पौ कहै तुम्हारी नारी, मो की इहै मदेह रे ।
 एक मेव हूँ सेज न सौव तव सग बंसा नेह रे ॥
 आन न भाय नौव न भाव, ग्रिह बन पर न घोर रे ।
 पय कौमी की काम पिधारा, पय प्यासे कू भीर रे ॥
 हे कोई ऐसा पर उपगारी, हरि सँ कहै सुनाइ रे ।
 ऐसे हाल कबीर भये हैं, बिन देखे ओय जाइ रे ॥

४६

माघौ कय करि हो बया ।
 काम क्रोध अहकार व्यारे, ना छूटे भाया ॥टेका॥
 उत्पति व्यद भयो का दिन थं कबहूँ सब नहीं पायो ।
 पच चोर सगि लाइ दिए हूँ, इन सगि जनम गेबायो ॥
 तन मन इत्यौ भुजग भाभिनी, लहरी धारन पारा ।
 सो गारहू निस्थौ नहीं कबहूँ पसरूषो बिष दिकराल ॥
 कह कबीर यह काम कहिये, यह बुल कोइ न जानै ।
 देहु दीदार विकार ब्रिज करि, तव मेरा मन मारै ॥

४७

राम बिना सत्तार घप कुहेरा,
 तिरि प्रगटा जम का घेरा ॥टेका॥
 देव पूजि पूजि हिन्दू मूये, तुरक मूये हज जाई ।
 अटा बांधि बांधि योगी मूये, इन में बिनहूँ न पाई ॥
 कवि कबीन कलिता मूये, कापडी के दारौ जाई ।
 केत लू चि लू चि मूये, बरलिया, इनमें किनहूँ न पाई ॥
 घन सचते राजा मूये, अह ले कचन भारी ।
 वेद पठे पढ़ि पढित मूये, रूप भूले मुई नारी ॥
 जे नर जोग जुगति करि जाने, सोजै आप सरोरा ।

तिन फूँ मुक्ति का सत्ता नाहीं, फहत जुलाह कमीरा ॥

४८

हरि को मिलोवनो बिलोइ मेरी भाई,

ऐसं बिलोइ जैसं तत न जाई ॥टेक॥

तन हरि मटरी मनहि बिलोइ, तामटकी मैं पवन समोइ ॥

इला प्यगुला सुयमन नारी, बेगि बिलोइ ठाढी छछि हारी ॥

कहू बबीर गुजरी बोरानों, मटकी कूटों जोति समानों ॥

४९

राम भजं सो जानिये, जाके आतुर नाहीं,

सत सतोष लीये रहै, धीरज मन माहीं ॥टेक॥

जन को काम क्रोध व्यापै नहीं, त्रिष्णा न जरारै ।

प्रफुलित आनन्द में, गोव्यद गुण भावै ॥

जन को पर निचा भावै नहीं, ऊह असति न भावै ।

बाल कल्पना भेदि करि, चरनूँ चित राखै ॥

जन सम दृष्टि सीतल सदा, दुबिधा नहीं आनै ॥

कहू बबीर सा दास सूँ, मेरा मन मानै ॥

५०

सो जोगी जाके सहज भाइ, अकल प्रीति की भीख खाइ ॥टेक॥

सबद अनाहुद सींगी नाद, काम क्रोध विविधा न बाद ॥

मन मुद्रा जा कं गुर को ग्यान, त्रिकुट कोट मैं घरत ध्यान ॥

मनहीं करन को सनान, गुरु को सबद ले ले घरै ध्यान ॥

काया कासी खोजे दास, तहाँ जोति सरूप नथी परकास ॥

ग्यान भेपली सहज भाइ बक नालि को रस खाई ॥

जोग मूल की देह बढ, कहि बबीर धिर होइ कद ॥

५१

लोका माँति के भोरा रे ।

जो कासी तन तज बबीरा तो रामहि कहा निहोरा रे ॥टेक॥

सय हम येते, अय हम ऐसे, इहे जनम का लाहा ।
 ज्यूँ जल में जल पेति न निकम, यूँ दूरि मित्या जुलाहा ॥
 राम भगति परित्त की हित चित, ताकी अचिरज बाहा ।
 गुर प्रसाद साप की साति, जग जोतें जाइ जुलाहा ॥
 कहे कबीर सुनहुँ रे सत्तौ, भ्रमि परे जिनि कोई ॥
 जल बासी सस भगहर ऊसर, हिरदें रान सति होई ॥

५२

जन की पीर हो राजा राम भल जानें,
 कहें कारहि को मानें ।
 नैन का दुख बंन जानें, बंन का दुख भवना ।
 प्यड का दुख भ्रान जानें, भ्रान का दुख मरना ।
 भक्त का दुख प्यास जानें, प्यास का दुख नीर ।
 भगति का दुख राम जानें, कहें दास कबीर ।

५३

विरहनी फिरे है नाय अधोरा ।
 उपजि बिना कुछ समझ न परई, बास न जानें पीरा ।
 या बड़ बिया सोई भल जानें, राम विरह सर मारी ।
 कै सो जानें जिनि यहु लाई, कै जिनि चोट सहारी ।
 सग की बिछुरी मिलन न पावें, सोच करे अह काहें ।
 जतन करे अह जगत् विचारे, रटे राम कूँ चाहें ।
 दीन भई वृत्ते सखियन की, कोई मोहि राम मिलावें ।
 दास कबीर मोन ज्यूँ तल्पे, मिले भले सखु पावें ।

रमैनी

परिले मन भै सुनिरी सोई । ता सम तुलै अवर नहि कोई ॥
 कोई न पूजे यासो पाना । यादि अन्ति सो बिनहुँ न जाना ॥
 रूप अरूप न आवे बोला । हृद गद कफु जाइ न तोरा ॥
 भूल न त्रिषा धूप नहि छाहीं । दुष सुख रहित रहै सब माहीं ॥
 अविमत अपरपार ब्रह्म, ग्यान रूप सब ठाम ॥

पहुत विचार बरि देखिया, कोई न सारिए रास ॥ १ ॥

तब नहि होते पयन पयन न पाना । तब नहि होतीं सिरिस्ट उषानी ॥
 तब नहि होते पिड न यासा । तब नहि होते धरनि आकास ॥
 तब नहि होते गरभ न भूला । तब नहि होते फली न फूला ॥
 तब नहि होते सबद न स्वादा । तब नहि होते बिद्या न बेदा ॥
 तब नहि होते गुरु न चेला । गम अगम बहु पय अकेला ॥

अवगधि की गात क्या बहूँ, जिस कर गाँउ न ठाउँ ।

गुन ब्यहून का पेखिए, का कहि धरिए नाउँ ॥ २ ॥

जिन फलमाँ काल माहि पढावा । कुदरात खोज तिनहुँ नहि पावा ॥
 करम करीम भए करतूता । बदा कुरनि भए दोउ रीता ॥
 किरतिम सो जुगरभ अवतरिया । किरतिम सो जो नामाँहि धरिया ॥
 किरतिम सुन्नति और न जानेऊ । हिन्दू तुरक न जानै भेऊ ॥
 मन मुसले की जुगति न जाने । मति भूलानि दुइ दीन बखानै ॥

पानी पवन सजोइ करि, बीया है उतपासि ।

सन्नि भै सबद समाइया, तब फासनि कहिए जाति ॥ ३ ॥

अलस निरंजन सखें न कोई । जेहि प्रेमे यथा सब सोई ॥
 जेह झूठ यथायो आना । झुठी बात साँच कैं जाना ॥
 घप घप कीन्हें यहूतेरा । करम विपरजित रहै न तेरा ॥
 लट शास्त्रम लट दरसन कीन्हा । लट रस माटि करम सँगि वीहा ॥
 धार धेद छ सास्त्र बलाने । विद्या अनत कथें को जाने ॥
 तप तीरथ कीन्हें धत पूजा । धरम नेन दान पुनि दूजा ॥
 और अगम कीन्हें बेयहारा । नहि पमि सूरज धार न परा ॥
 मया मोह धन जोवना, इनि यथे सय छोड़ ।
 झूठे झूठ विद्या विद्या, अलस न सखई कोइ ॥ ४ ॥